

إطلاقات فكرية

تأليف
الدكتور/ عبد الحميد صالح حمدان

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الجزيرة
للنشر والتوزيع
٩ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر الشريف

المكتبة الفقهية للتراث
القاهرة

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

حمد لين ، عبد الحميد صالح
إطلالات فكرية / تأليف عبد الحميد صالح
حمدان - ط ١ - القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث ، [٢٠٠٧]
١٠٥ ص ؛ .. سم
تتمك ٨ ١٦٣ ٣١٥ ٩٧٧
١- الثقافة العربية ٣٠١,٢٠٩٥٣
أ- العنوان

اسم الكتاب : إطلالات فكرية
اسم المؤلف : د. عبدالرحمن صالح حمدان
رقم الطبعة : الأولى
السنة : ٢٠٠٧
رقم الإيداع : ٢٠٠٧/٢٠٠٣١
التريقم الدولي : I.S.B.N/ 977 - 315 - 163 - 8
اسم الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث
العنوان : ٩ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر الشريف
البلد : جمهورية مصر العربية
المحافظة : القاهرة
التأليف : ٢٥١٢٠٨٤٧
اسم المطبعة : دار السلام الحديثة
العنوان : ٢٤ ش عمر المختار - الحى السابع - م. نصر

تقديم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله خاتم المرسلين، وبعد:

فهذه مجموعة من الإطلالات الفكرية التي جادت بها القريحة على مر الأيام والسنين لكي أنشرها وتكون بين يدي القراء الكرام، لعلها تلقى الضوء على بعض الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح والفهم.

وقد عولجت هذه الإطلالات بصورة منفصلة، وعلى مراحل زمنية متتالية وهي تدور حول بعض المسائل التي تتعلق بالأدب والثقافة والفن والتاريخ وغيرها من الأمور التي ما زالت تشغل أذهان الدارسين والمتقنين بعامة.

ونرجو من الله أن تنزل هذه الإطلالات من نفوس القراء منزل الرضا، وأن تتال ما تستحقه من الاهتمام والتقدير، وأسأله سبحانه وتعالى الإنصاف والتوفيق، وأن يلهمنا الخير والصواب، إنه على كل شيء قدير.

د. عبد الحميد صالح حمدان

سيرة رسولنا محمد ﷺ

إن سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأطيب السلام من أهم ما اهتم به العلماء الأعلام وحفاظ ملة الإسلام، كيف لا وهو الموصل لعلم الحلال والحرام والحامل على التخلق بالأخلاق العظام؟! قال الزهري - رحمه الله - فى علم السيرة: هو خير الدنيا والآخرة، وقال صاحب الاكتفاء: "أنه لا أحسن بعد كتاب الله الذى هو أحسن القصص وأصدق القصص وأفضل الخصص، وأجلى الأشياء للقصص من أخبار رسول الله ﷺ، التى بالوقوف عليها توجد حلوة الإسلام ويعرف كيف تمهدت السبيل".

والواقع أن حياة الرسول كانت هى بداية الحياة الروحية فى الإسلام، فقد كان يأخذ نفسه بالزهد فى الدنيا والإعراض عن زخرفها وجاهها والإقبال على الله عز وجل والجهاد فى سبيله، وكان يقضى الأيام والليالى متحنناً وحيداً معتزلاً الناس فى غار حراء قبل أن يهبط عليه الوحي، متعبداً ومتأملاً بعين قلبه كل ما امتلأ به الكون من آيات صنع الله جل جلاله.

وكان فى كل ذلك يحيا حياة روحية خالصة حتى صفت نفسه وبق حسه، وإذا بأنوار الحق تشرق فى أعماق نفسه، حتى هبط عليه الملك جبريل عليه السلام بالرسالة التى كانت فاتحة عهد مشرق وبداية صفحة جديدة فى تاريخ العالم أجمع، وهى الرسالة التى كلف بها من رب العالمين، والتى بعث بها بالهدى ودين الحق، منبئاً بما تسكن إليه العقول الزكية ليزيح عنا غلل معاشنا ومعادنا، وقد عانى فى ذلك أشد المعاناة من الكفار والمشركين، وهاجر من موطنه مكة إلى المدينة بأمر من الله لكى يواصل كفاحه فى سبيل نشر هذا الدين الحنيف إلى أن أكمله لنا قبل أن يقبضه الله عز وجل وهو مستند إلى صدر عائشة - رضى الله عنها - فى السنة الحادية عشرة للهجرة.

ويقوم الإسلام على التوحيد، وهو العلم بما تفرد به الله عز وجل من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين، وتفسير ذلك - كما جاء على لسان القاضي عبد الجبار: "أن نعلم أن لهذا العالم صانعا صنعه، وأنه موجود فيما لم يزل وفيما لا يزال، باق لا يجوز عليه الفناء، والواحد منا موجود بعد العدم يجوز عليه الفناء، وتعلم أنه قادر فيما لم يزل وفيما لا يزال ولا يجوز عليه العجز، وتعلم أنه عالم فيما لم يزل وفيما لا يزال ولا يجوز عليه الجهل، وتعلم أنه عالم بالأشياء كلها ما كان ويكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وتعلم أنه حي فيما لم يزل وفيما لا يزال ولا يجوز عليه الآفات والآلام، وتعلم أنه راء للمرئيات، مدرك للمدركات ولا يحتاج إلى حاسة ولا إلى آلة، وتعلم أنه غنى فيما لم يزل وفيما لا يزال ولا يجوز عليه الحاجة، وتعلم أنه لا يشبه الأجسام ولا يجوز عليه ما يجوز عليها من الصعود والهبوط والتثقل والتغيير والتركيب وتصوير الجارحة والأعضاء، وتعلم أنه واحد في القدم والأولية لا ثانی له وأن كل ما سواه محدث مفعول محتاج مدبر مملوك مربوب، فإذا علمت هذه الجملة كنت عالما بالتوحيد".

ومن معجزات نبينا محمد ﷺ وزاده فضلا وشرفا، القرآن العظيم المجيد، الذي عجز الأولون والآخرون عن معارضته، ووقف العالمون دون مناقضته، وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، وصراطه المستقيم، وسبيله القويم، وهو البحر الذي لا تنقضى عجائبه، ولا يدرك الفهم منتهاه، وهو الفارق بين الحق والباطل والكذب والصدق، والمميز بين الطيب والخبيث، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

ومن معجزاته ﷺ، وكراماته الظاهرة الباهرة، إخباره عما وقع بعده من الفتوح على المسلمين في زمن الخلفاء الراشدين، وعما ظهر من الفتن، فإذا ما تأمل المرء فيما ورد من حديث الملاحم وأمثالها، وعرض على نفسه ما جرى لهذه الأمة

من تصارييف الدهر، رأى صحة نبوته وبرهانها الساطع، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن ملاحم الروم فحصلت، وعن قتال الترك فقوتلت، وعن ظهور النار بالحجاز فظهرت.

وهو الذى أخبر بأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، وهو ما جاء كفلق الصبح المنير وتكرر فى الوقت الذى عينه وقدره. مات الرسول ﷺ، فكان خاتم الأنبياء، ولم يبق بعد النبوة نبوة إلا المبشرات التى يراها المؤمنون، كما قال الله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾^(١). ولذلك أجمع العلماء على أن خير القرون هو القرن الأول للهجرة، وهو قرن نبينا محمد ﷺ.

---

(١) سورة يونس: الآية ٦٣.

من الوصايا النبوية

وصية الرسول ﷺ لمعاذ بن جبل

نشأ الصحابي الجليل معاذ بن جبل ؓ وتفقه في مدرسة الرسول الكريم، فكان من أفقه الصحابة وأكثرهم علما بالحلال والحرام وحفظا للقرآن الكريم، ومن ثم نال شرف تلقيب الرسول له بإمام العلماء.

وكان مولد معاذ في ربوع يثرب عام (١٨) قبل الهجرة، وأسلم وهو ابن ثمانى عشر سنة، وشهد بيعة العقبة، كما شهد بدرًا والمشاهد كلها، وبعثه الرسول ﷺ إلى اليمن قاضيا بعد غزوة تبوك، ومشى إلى جانبه عند سفره يوصيه، فقال: "يا معاذ إني أوصيك بتقوى الله، وصدق الحديث، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وترك الخيانة، ورحمة اليتيم، وحفظ الجار، وكظم الغيظ، وخفض الجناح، وبذل السلام، ولين الكلام، ولزوم الإيمان، والتفقه في القرآن، وحب الآخرة والجزع من الحساب، وقصر الأمل، وحسن العمل، وأنهاك أن تشتتم مسلما، أو تكذب صادقا، أو تعصى إماما عادلا، يا معاذ: اذكر الله عند كل حجر وشجر، وأحدث مع كل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، يا معاذ: أوصيك وصية الأخ الشفيق، يا معاذ: لا تشبع وجارك جائع، وإذا شبع فاذكر الجائع، فليس من الحلال ما أكلت بعد الشبع، يا معاذ: اتق الله ولا تأكل إلا طيبا، فإن أول من يسأل عنه ابن آدم إذا مات أكل الحرام، يا معاذ: من حلل الحرام وحرم الحرام فقد نجا، ومن تطهر يوم الجمعة بالماء - ولو كان يشتريه بمائة دينار - جلس في رياض الجنة، يا معاذ: اذكر الله في كل مكان، فإن ذلك المكان يشهد لك يوم القيامة، يا معاذ: ارفق بالفقراء والمساكين من غير أن تترك الحق، ولا تتبع الباطل وتمسك بالحق، يا

معاذ: عد المريض وكن لليتيم كالأب الرحيم، يا معاذ: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر".

ثم ألقى عليه الرسول ﷺ بنصائحه الغالية، فقال: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

توفى معاذ بن جبل ؓ بطاعون عمواس بعدما استعمله الخليفة عمر بن الخطاب ؓ على الشام، وكانت وفاته سنة ثمانية عشر من الهجرة، وبذلك ختم له بالشهادة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة على الصحيح، ودفن فى غور بيسان.

من هدى القرآن الكريم

﴿وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٦٠﴾﴾

قيل: التفت على الإنسان الدنيا والآخرة.

وقيل: آخر يوم في الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فالتفتي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله.

وقيل: الأمر العظيم بالأمر العظيم.

وقيل: بلاء بلاء.

وقال الحسن البصري: هما ساقاك إذا التفتا أى ماتت رجلاه لم تحمله وقد كان عليهما جوالا.

وقال: هو لفهما في الكفن.

وفى قول آخر: أى اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده، والملائكة يجهزون روحه.

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٦١﴾﴾ أى المرجع والمآب، وذلك أن الروح

ترفع إلى السماوات، فيقول الله عز وجل: ردوا عبي إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى (كما ورد في حديث البراء الطويل)

﴿وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٦٢﴾﴾ أى والتفت إحدى ساقى المحتضر على

الأخرى من شدة كرب الموت وسكراته، وقيل: هو ساقاه إذا التفتا في الكفن، وقال ابن عباس: إن المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنيا، مع شدة الموت وكربه،

فيكون ذلك من باب التمثيل للأمر الهائل العظيم حيث يلتقى عليه شدة كرب الدنيا مع شدة كرب الآخرة، كما يقال: شمرت الحرب عن ساق، استعاره لشدتها.

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ (٧١) أى إلى الله جل وعلا مساق العباد، يجتمع عنده الأبرار والفجار، ثم يساقون إلى الجنة أو النار، وقال فى "الخازن": أى مرجع العباد إلى الله تعالى يساقون إليه يوم القيامة ليفصل بينهم.

﴿وإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ (٧٢) نحو قوله ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَبَعَاتُ﴾ وقوله: ﴿سَاقٍ وَشَهِيدٌ﴾ (٧٣)، أى: ملك يسوقه وآخر يشهد عليه لوليه. وقيل:

﴿وَأَلْتَفَتِ الْأَسَاقُ بِالسَّاقِ﴾ (٧٤)، قيل: عنى التفت الساقين عند خروج الروح وقيل التفتكما عندما يلتقيان فى الكفن، وقيل: هو أن يموت فلا تحمله بعد أن كانتا تتقلانه. وقيل: لراد التفت البلية بالبلية. ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ من قولهم كشفت الحرب عن ساقها، وقال بعضهم فى قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ إنه إشارة إلى شدة وهو أن يموت الولد فى بطن أمه فىدخل لأحدهم يده فى رحمها فيأخذ بساقه فيخرجه ميتا. قل فهذا هو الكشف عن الساق، فجعل لكل أمر فظيع.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ (٧٥).

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ (٧٦).

---

(١) الزمر: آية ٧١.

(٢) الزمر: آية ٧٣.

﴿ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾^(١).

﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَاقٍ وَشَهِيدٌ ﴾^(٢).

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾^(٣).

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾^(٤).

﴿ وَاللَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٥﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴾^(٥).

---

(١) الأكل: آية ٨.

(٢) في آية: ٥٠.

(٣) القلم: آية: ٧٥.

(٤) القلم: آية: ٦٨.

(٥) القلم: الآيتان: ٢٩، ٣٠.

من وحي القرآن الكريم

"يسألونك عن...؟" ترددت هذه العبارة في القرآن الكريم مرات عديدة متى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح للناس بعض أمورهم، وتلك صيغة قرآنية بليغة للإجابة عن أسئلة تدور في الأذهان وتنتظر الإجابة، فهذه التساؤلات تعقبها دائماً إجابات قاطعة من عند الله سبحانه وتعالى، ناهيك عن أنها تشكل مدونة السلوك لكل مسلم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.

١ - الأهله:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾^(١).

٢ - خير الإعتاق:

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ ﴾^(٢).

٣ - الشهر المحرم:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾^(٣).

٤ - الخمر والميسر:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾^(٤).

(١) سورة البقرة آية: ١٨٩.

(٢) سورة البقرة آية: ٢١٥.

(٣) سورة البقرة آية: ٢١٧.

(٤) سورة البقرة آية: ٢١٩.

٥ - إِنْشَاقِ الْعَفْوِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١﴾.

٦ - الْيَنَامَى:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢﴾.

٧ - الْحَيْضُ عِنْدَ النِّسَاءِ:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مُحِبُّ التَّوْبِينَ وَمُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ﴿٣﴾.

٨ - الْحِلَالُ وَمَا أَحِلَّ لِلنَّاسِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا

(١) سورة البقرة آية: ٢١٩.

(٢) سورة البقرة آية: ٢٢٠.

(٣) سورة البقرة آية: ٢٢٢.

أَمْسِكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا آتَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١﴾

٩ - أمر الساعة:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيفٌ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٢﴾

١٠ - الأنفال:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٣﴾

١١ - الروح:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿٤﴾

(١) سورة المائدة آية: ٤.

(٢) سورة الأعراف آية: ١٨٧.

(٣) سورة الأنفال آية: ١.

(٤) سورة الإسراء آية: ٨٥.

﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الذِّكْرِ الثَّانِي قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ ﴾

﴿^(١)﴾

١٣- الجبال:

﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۞ ﴾^(٢)

---

(١) سورة الكهف آية: ٨٣.

(٢) سورة طه آية: ١٠٥.

كلمة عن تاريخ الإسلام

لم يحظ دين من الأديان السماوية بمثل ما حظى به الإسلام من قوة وعظمة، فمنذ أن بزغ عهد الإسلام وبدأ بنشر تعاليمه وأحكامه في ربوع الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وإيران والمغرب وغيرها من دول آسيا وإفريقيا، وهو في حركة دائبة ونشاط دائم لا يكل من أجل العقيدة الجديدة، ومن أجل إقامة دولة إسلامية لأمة الإسلام.

ولقد مرت هذه الدولة بعدة أطوار، وامتألت بالأحداث والوقائع على مدى قرون عديدة وشغلت أحوالها رقعة فسيحة من العالم، بحيث أصبح من غير المعقول ألا نطلق عليه اسم أهم دوافعه وأكبر محرك له وهو الإسلام فعرف تاريخه، دون للتاريخ الأخرى، بالتاريخ الإسلامي.

وللتاريخ الإسلامي الذي يبدأ مع بعثة النبي ويؤرخ بهجرته، (٢٣ سنة بعد البعثة) مراحل خاصة به، وحقب زمنية تبدأ مع عصر النبوة وتتابع بعد ذلك عصور الخلفاء الراشدين ثم الأمويين، ثم العباسيين إلى أن سقطت بغداد في عام ١٢٤٨م على يد المغول، وانقسم العالم الإسلامي إلى دول كثيرة تحكمها أسر مسلمة مستقلة.

والتاريخ الإسلامي كغيره من التواريخ الأخرى، يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية، ولا نغالي إن قلنا إنه يمثل شريحة دسمة من شرائح هذا التاريخ الكبير، وإن تميز عنه تميزاً واضحاً في طرائقه وأساليبه وفي نتائج أحداثه وآثارها على العالم بأجمعه.

وهو لا يتوقف عند حد سرد الحوادث التاريخية التي أَلَمَّت به أو بإفراد ذكر
الممالك والملوك والسلطنات والسلاطين، ولكنه يضم بين طياته أعظم تاريخ فكرى
وسياسى واجتماعى واقتصادى.

صحيح البخارى ومنزله

يضع المسلمون صحيح البخارى بعد كتاب الله العظيم القرآن الكريم، فهو المصدر الثانى للتشريع إذ عليه تقوم قواعد أحكام الشريعة الإسلامية وبه تظهر تفاصيل مجملات الآيات القرآنية، فهو وسائر كتب السنة المطهرة، المفسر للكتاب بما نطق به رسولنا ﷺ عن ربه بوحى يوحى.

وصحيح البخارى يضم فى ثناياه فصولا من أصول الدين لا غنى لمن أراد الاختصاص بعلوم الشريعة عن معرفتها، وهى ما فيها من الاعتبار بأخبار بدء الخلق والأنبياء، وما كان فى بنى إسرائيل من الأنبياء، وأيام الجاهلية وابتداء النبوة وما تلاها من السير والمعجزات، وجمل الاعتقادات ولوازم الطاعات، والنهى عن المنكرات، وذكر الغزوات، ونوازل الآيات وثوابها، وأبواب الفقه والتفسير والتعبير وبيانها، وفصائل الصحابة وخصائصها، ورغائب الزهد فى الدنيا والعمل للأخرى ومراتبها، وما فى ملكوت السماوات والأرض من قدرة الله تعالى وشواهدا، وما يتصل بذلك من المواعظ ورقائقها، وما يكون من الفتن والأشرار إلى يوم القيامة وأنواعها، ثم ما يكون من البعث والنشور، وما بعد الحساب من الثواب والعقاب، والاستقرار فى الجنة أو النار وصفاتهما، وخصوص أهليهما منهما، وما يتعلق بذلك.

وقد فاق هذا الصحيح كل المصنفات التى كتبت قبله كمصنف الوادعى (١٨٤هـ)، وابن أبى شيبه (٢٣٥هـ).

ولا غرو فى ذلك، فجامعه الإمام البخارى هو من أجمعت الأمة على توثيقه وأمانته وتبحره فى علم الحديث، وهو الذى خص بالاجتهاد فى ذلك، وبذل الوسع فيه، وارتحاله فى الأمصار والأقطار، وانتقائه حرفا حرفا، واختباره سندا سندا بما رزقه من نهاية الدراسة وإحكام المعرفة وجودة التمييز، قال رحمه الله تعالى:

"خرُجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت حديثاً إلا صليت ركعتين".

وولد البخارى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، فى مدينة بخارى، وحج وهو ابن (١٦) سنة، ورحل مطوفاً فى طلب الحديث، وورد مصر وبغداد والبصرة، ثم عاد إلى وطنه بعد أن غاب عنه ست عشرة سنة، وعكف على جمع صحيحه، وقد ابتلى البخارى بفتنة القول بخلق القرآن، فثبت على إيمانه، ولم يخش صولة الحاكم وزيفه، وأفنى بأنه قديم غير مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله جل شأنه، فأخرج من بخارى مطروداً، وسافر إلى بلده خرتك بالقرب من سمرقند، فمات هناك عام ٢٥٦هـ، فى ليلة عيد الفطر.

قال عنه ابن خزيمة الحافظ: "ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخارى".

ولقد نشر صحيح البخارى فى البلاد الإسلامية عدة مرات، وطبع عدة طبعات اعتمدت على النص المتداول للفربرى (المتوفى سنة ٣٢٠هـ) وهو أحد الرواة الأول المجازين لرواية الجامع الصحيح، وهذا النص هو الذى قام على بن محمد بن عبد الله اليونينى (المتوفى سنة ٧٠١هـ) بإعداده، ونشرها الأزهر الشريف فى سنة ١٣١٣هـ.

وقد دأب الناس فى مشارق الأرض ومغاربها على الرجوع إلى البخارى عند الملمات والنوازل، أو عند الحروب والغزوات، ويعكفون على قراءته وختمه بعد قراءة وختم القرآن الكريم، ولهم فى ذلك قصيدة فى ختم البخارى كانوا يلقونها عند الانتهاء من قراءته، وهى:

هذا البخارى بحمد الله قد ختما
لكن قرأناه أبواب مبوبة
وقد قرعنا به الأسماح فافتحت
وأصبحت كل عين من بصائرنا
هذا الكتاب الذى قد جاء جوهرة
هذا الكتاب الذى نرجو الشفاء به
هذا الكتاب الذى فيه الدواء لنا
من روضة كان فيها الشيخ ألفه
لا يلتذ به إلا الخبير ولا
كم قد كشفنا به كربة عظمت
كان أسطره من غبر رقمت
ما للبخارى نظير فى جلالته
وقد كان وهو صغير السن مجتهدا
كأما صدره بحر يموج نكا
شرقا وغربا على حفظ الحديث سعى
وآلف شيخ له فى الأرض وهو على
كم قلبوا من أساتيد الحديث له
فردهم مثل ما كانت وصحها
وما أضرب به المكر الذى مكروا

وليس فيه حديث واحد كتما
مملوءة أدبا موقورة حكما
من بعد ما ملئت من قبله صمما
للحق مبصرة ليست تخاف عمى
علت له قيمة قد فاقت القىما
هذا الكتاب به نستدفع الأكما
هذا الكتاب الذى للداء قد حسما
هبت لنا نسمة قد أحيت النسمما
يحلوا مكرره إلا لمن فهمما
وكم طردنا به من حادث هجمما
كان ألفاظه زهر قد لبسما
ومثله حافظ قد أمسك القلما
وكان ذا همة قد فاقت الهمما
كأما ذهنه غيث قد تسجما
دهرا ولا عريا أبقى ولا عجمما
تلك المشايخ فى علم الحديث سما
بالأمنس فالتسموا ما بينهم قسما
وصار فى علمهم قداسهم علما
لكن أقر له بالعلم من علما

فكل حفاظ بغداد له اعترفوا	كما زكا بالنكا محفوظة ونما
ومسلم قام بين عينيه قبله	ولم يدعه البخارى يلثم القدا
هما الإمامان فى علم ومعرفة	كالبحر حين طما والغيث حين هما
لو قيل من فاق أهل الأرض قلطبة	فى النقل والنقد والتحرير قيل هما
الله يجزيهما خيرا بما فعلا	والله يجمعنا يوم اللقا بهما
يا سيدى يا رسول الله يا سندی	يا من بحبى له أستوجب النعما
يا من بطيبة منه طيب رائحة	وحرمة لم تفارق ذلك الحرما
أنت الحبيب الذى طاب الحديث له	أنت الذى يستقى من برك العظما
أنت الذى للعلا فوق البراق علا	أنت الذى قد سما من فوق كل سما
أنت الذى بك فى دنيا وآخره	من ربنا نرتجى الأفضال والنعما
أنت الذى لم يخب من أنت شافعه	أنت الذى بك كل الخلق قد رحما
وأنت أفضل من صلى وصام ومن	سعى وطاق ومن الركن واستلما
يا من صحبته نالوا بصحبته	فضلا فلمته فاقت به الامما
أنت للشفيع ونحن المذنبون وما	فى جمعا مذنب إلا وقد ندما
ولا نكرنا لذنوب كان من زلل	إلا نثرنا دموعا خولطت بدما
وقد ختمنا حديثاً أنت قلله	يا من به ربه للرسول قد ختما
فلشفع لنا وكل المسلمين فما	شفعت فى مسلم إلا وقد سلما
أقل عيىذا بنظم الشعر بمدحكم	مستشفعا بك فى الذنب الذى عظما
وها أساس القوى بالضعف منه وما	شبابه مذ غراه للشيب قد هزما

يا سيدى يا رسول الله خذ بيدى   فانت شافعنا يا سيد الكرما
وانت افضل من لبي وطاف ومن   فى مدح أوصافه قد حارت العلما

المجددون وإشكالية التجديد فى الإسلام

إن العبادات فى الإسلام ثابتة لا تقبل أى تغيير، كما أن هذه العبادات تمتاز عن غيرها من العبادات بأنها لا يقصد منها مجرد التعبد بل أن تعود علينا بالنفع فى دنيانا والثواب عليها فى الآخرة، فالإسلام ليس دين عبادة فقط وإنما هو نهضة دينية مدنية معا وهو لهذا ومن هذه الجهة، يتسع للتجديد الذى يسعى إلى نهضة المسلمين فى أمور دنياهم قبل آخرهم.

التجديد وأسبابه:

إذا كان خبر السماء قد انقطع بانقطاع الوحي ونزوله، فإن خبر الأرض لم ينقطع، ولن ينقطع أبدا عن السماء، إلى أن يرث الله هذه الأرض ومن عليها، فالعبادات والمناجاة والدعوات كلها سبل قوية للاتصال، وحبال متينة تربطنا بالسماء، ولا دهشة ولا عجب من انقطاع خبر السماء، بعد أن بين لنا نبينا الكريم كل وسائل الهدى لى يتصل الإنسان بخالقه عز وجل.

والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، محيط بهم، يشملهم برحمته وعطفه، ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، ويمن عليهم بصفوة من العلماء والأولياء الصالحين ليجددوا لهم دينهم، ويفقهوهم فيه ليكونوا ورثة أنبيائه، قال الرسول الكريم: "العلماء ورثة الأنبياء".

فإنه لما انقطع خبر السماء بانتقال خاتم المرسلين المصطفى ﷺ، اختار الله سبحانه وتعالى من عباده المخلصين رجالا ممن كرمهم بالعلم والحكمة والتقوى لى يجددوا للمؤمنين دينهم، ويفقهوهم فى أمور دينهم ودنياهم حتى لا تضل أوقامهم عن الصراط المستقيم، وحتى لا تكون لهم على الله حجة بعد الرسل،

وخص العاملين منهم بالمرتبة والشرف في الدنيا والآخرة ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝﴾ (١).

روى أبو داود في سننه بإسناده إلى أبي هريرة ؓ أنه قال: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"، والسر في ذلك أولاً: أن الناس تحتاج دائماً إلى مُذكّر يذكرهم بأمور دينهم ودنيهم، ويجدد عهده، فلفظ الله تعالى بهذه الأمة، وأقام لها على رأس كل قرن من يجدد لها دينها.

ثانياً: لما روى عن النبي ﷺ أنه أصبح ذات يوم فقال لأصحابه: "أرايتم ليلتكم هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: "فإنه لا يبقى إلى مائة سنة ممن هو اليوم على وجه الأرض أحد"، هذا يعني أن الموجودين من الصغار والكبار من تلك الليلة يموتون كلهم، وينقرض أهل ذلك القرن إلى تمام مائة سنة من تلك الليلة، وينشأ قوم آخرون، فتكمل المائة على قوم آخرين من غير الموجودين الذين شاهدوا الرسول ﷺ في ذلك الوقت، وحملوا عنه العلم، وعرفوا الشريعة والهدى، فلا بد ممن يجدد لهم الدين ويعرفهم ما جهلوه، ويقوم منار الشريعة التي أهملوها. وبذلك يكون أهل القرن الثالث والرابع أحوج من أهل القرن الثاني إلى من يجدد لهم الدين.

ثالثاً: أن هذه الأمة شرفت على غيرها من الأمم في كل أحوالها، فهي خير أمة أخرجت للناس، وكان قد ظهر في بني إسرائيل الأنبياء في كل عصر، فجعل الله تعالى لهذه الأمة العلماء، قال النبي ﷺ: "علماء أمتي كأتبياء بني إسرائيل" ولما

(١) سورة المجادلة آية: ١١.

مر "عزيز" النبي عليه السلام على قرية وهى خاوية على عروشها قال: "أنى يحيى هذه الله بعد موتها" فأماته الله مائة عام، تعرض فيها بنو إسرائيل لمن قتلهم واستباح بيضتهم واجتاحهم، حتى لم يبق منهم إلا العدد اليسير، وعدمت التوراة التى بين ظهرانيهم، بعد أن دفنها أنبيأؤهم، ولم يعلم من بقى منهم بموضع دفنها، فأحيا الله عزيرا بعد مائة سنة، وأحيا حماره ليريه كيف يحيى الموتى، ثم جاء إلى بنى إسرائيل وهم لا يملكون التوراة، فقرأها لهم عن ظهر قلب، ثم استخرجها من حيث دفنت، فوجدوها كما قرأها، فكان عزيز مجددا لبنى إسرائيل دينهم، وهى منة عظيمة، ونعمة جلية لو كانوا يعلمون.

شروطه:

ولا يشترط أن يكون الشخص الذى يبعثه الله على رأس المائة عالما، بل تارة يكون عالما، وتارة يكون خليفة، وتارة أخرى مَقْدَمًا أو ملكا مطاعا، وقد يكون خليفة وملكًا وأميرا فى وقت واحد، فالنبي ﷺ قال: "يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها" ولم يقل عالما أو غيره، ويرجع ذلك إلى أن الذى يقبضه الله سبحانه وتعالى ليجدد الدين ويحفظه، لا بد أن يكون رجلا مطاعا، مقبول القول، تنابه الناس ويرجعون إلى قوله فإذا نهاهم عن بدعة ابتدعوها أطاعوه وامتنعوا عنها، إذا ذَكَرَهُمْ بما نسوه، سمعوا له، وإذا أمره امتثلوا لأمره.

والملاحظ لمسيرة التاريخ الإسلامى يرى ما طرأ عليه من موجات فكرية، الموجة تلو الموجة، وهى فى بعض الأحيان موجات عاتية قد تعلو ثم تنحسر، وقد تشتد ثم تضعف، والإسلام شامخ كالطود، لا تؤثر فيه هذه الموجات الفكرية، بل أثرته وجعلت منه دين الفكر والتفكير والتدبير.

وكان بزوغ هلال الإسلام ونزول القرآن العظيم على نبيه، إيذانا من الله سبحانه وتعالى بمولد عصر جديد قوامه الإسلام والتوحيد.

والإسلام جامع لصالح الدنيا والآخرة وهو ليس دين عبادة فقط وإنما هو نهضة دينية مدنية معا قصد بها خير الناس وصالحهم دون تمييز بينهم أو تفرقة، فصلح بذلك لكل زمان ومكان، وهو بهذه الصفة يتسع للتجديد فى كل زمان ومكان دون تعصب أو تحيز، فغاية التجديد هى النهوض بالمسلمين بفضل إحياء سنتهم وإماتة البدعة بينهم لكى يسائر الحياة ويستجيب لتطورها ومستحدثاتها، فالتجديد إذن حركة دائمة متصلة لصون المجتمع وحمايته، ولذلك ارتبط التجديد بالاجتهاد وأصوله، ولذلك عرف المجددون أيضا بالمجتهدين.

وقد أورد الإمام السيوطى فى أرجوزته "تحفة المهتدين بأسماء المجددين"، أسماء هؤلاء العلماء الذين جددوا دينهم على مر العصور، فقال:

الحمد لله عظيم المنّة	: الماتح الفضل لأهل السنة
ثم الصلاة والسلام نلتمس	: على نبى دينه لا يندرس
لقد أتى فى خبر مشتهر	: رواه كل حافظ معتبر
بأنه فى كل رأس مائة	: يبعث ربنا لهذى الأمة
منّا عليها عالما يجدد	: دين الهدى لأنه مجتهد
فكان عليها عالما يجدد	: خليفة العدل بإجماع وقر
والشافعى كان عند الثانية	: لما له من العلوم السارية
وابن سريج ثالث الأئمة	: والأشعرى عده من أمّه
والباقلان رابع أو سهل	: أو الإسفرائين خلف قد حلوا
والخامس الحبر هو الغزالى	: وعده ما فيه من جدالى
والسادس الفخر الإمام الرازى	: والرافعى مثله يوازى
والسابع الرافى إلى المراقى	: ابن دقيق العيد باتفاق

والثامن الحبر هو البلقيني
وعد سبط الملق الصوفيّه
والشرط في ذلك أن تمضى المائه
يشار بالعلم إلى مقامه
وأن يكون جامعاً لكل فن
وأن يكون في حديث قد روى
وكونه فرداً هو المشهور
وهذا تاسع المؤمنين قد أتى
وقد رجوت أننى المجدد
وأخر المؤمنين فيها يأتى
يجدد الدين لهذه الأمة
مقررراً لشرعنا ويحكم
وبعده لم يبق من مجدد
وتكثر الأشرار والإضاعة
وأحمد الله على ما علما
مصليا على نبي الرحمة
أو حافظ الأنام زين الدين
لو وجدت مائته وفيه
وهو على حياته بين الفينة
وينصر السنة في كلامه
وأن يعم علمه أهل الزمن
من أهل بيت المصطفى وهو قوى
قد نطق الحديث والجمهور
ولا يخلف ما لهادى وعده
فيها بفضل إله ليس يجحد
عيسى نبي الله ذو الآيات
وفي الصلاة بعضنا قد أمّه
بحكمنا إذ في السماء يعظم
ويرفع القرآن مثل ما بدى
من رفعه إلى قيام الساعة
وما جلى من الخفاء والعمى
والآل مع أصحابه الكرما

قول في المعتزلة

تعد فرقة المعتزلة من أولى الفرق الإسلامية التي ظهرت في أواخر القرن الأول الهجري، وهي حقبة شهدت تفاعلاً كبيراً بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى ولا سيما الثقافة اليونانية التي شاعت عقب ترجمة مؤلفات أرسطو وأفلاطون وغيرهما، وقد لاقت رواجاً في مصر والشام والأندلس وفي مراكز متعددة في إيران، وهم أيضاً أول من نادوا بتحكيم العقل وتغليب الرأي على المحاكاة والإذعان (على ما اعتقدوا) فاستعملوا عقولهم في مسائل عقائدية، ووضعوا أصولاً لمذهبهم الكلامي، وكانت لديهم نظريات في العلوم الأخرى كالطبيعة وعلم النفس والأخلاق، وكان مركزهم في أول الأمر البصرة ثم بغداد، وظلوا طوال مائتين وخمسين سنة، أي من أواخر القرن الأول الهجري وحتى منتصف القرن الرابع الهجري، يضعون قوى العقل في نصرته أفكارهم، وهم أول من أسس فرقة كلامية للدفاع عن العقيدة التي بنوها على أساس تأويلات للوحى والفكر والعمل، وجادلوا كافة الجماعات الإسلامية كالشيعة (ماعدا الزيدية)، وكذلك الديانيتين المسيحية واليهودية، ودخلوا في نقاش مع البوذية والمائوية والزرادشتية، وهم بذلك كانوا المؤسسين لأول مدرسة عقلية في الإسلام، ولكن مؤرخي الإسلام يعتبرون المعتزلة من أهل البدع ويطلقون عليهم اسم القدريّة لقولهم أن لا قدر سابق وأن الأمر أنف، يعنى مستأنفا.

والواقع أن عقيدة المعتزلة قامت على خمسة أصول أساسية اجتمعوا عليها واعتنقوها، ويمكن إيجازها على النحو التالي:

أولاً: قولهم في التوحيد وفقاً لمبدأ التنزيه، وذهبوا في هذا القول إلى أبعد مدى وحتى على حساب نفى الصفات القديمة عن الله تعالى: كالحياة والعلم

والإرادة والقدرة، وأنه تعالى حى بذاته، عليم بذاته، مرید بذاته، قادر بذاته، ولذلك فهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد.

ثانياً: العدل، وهو القول بأن الله لا يحب الفساد ولا يخلق الشر، وكما أن الله لا يريد الشر، فهو لا يأمر به، والإنسان هو الذى يخلق الشر، ومن هنا أطلقوا على أنفسهم "أهل العدل".

ثالثاً: الوعد والوعيد، وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر ولا بالتوبة وأنه بمنزلة بين المنزلتين، وأنه لصادق فى وعده ووعيده، لا مبدل لكلماته.

رابعاً: المنزلة بين المنزلتين أى منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، وهى أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر، بل يسمى فاسقاً.

خامساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قاعدة للسلوك العملى للمؤمن فى المجتمع الإسلامى، وهو واجب على سائر المؤمنين كل على قدر استطاعته بالسيف فما دونه.

فهذا هو ما اجتمعت عليه المعتزلة، ويقول المسعودى — وهو منهم — فى مروجه: "ومن اعتقد هذه الأصول الخمسة كان معتزلياً، فإن اعتقد الأكثر أو الأقل لم يستحق اسم الاعتزال، فلا يستحقه إلا باعتراف هذه الأصول الخمسة، وقد تتوزع فيما عدا ذلك من فروعهم".

وقد اختلف الباحثون فى أصل كلمة "المعتزلة" والشائع المشهور هو ما جاء به المؤرخون من أهل السنة من القول أن واصل بن عطاء (المتوفى سنة ١٣١هـ) أدار كلامه على أربع قواعد هى نفى الصفات والقول بالقدر والقول بالمنزلة بين المنزلتين وأوجب الخلود فى النار على من ارتكب الكبيرة، فلما بلغ شيخه الحسن البصرى عنه هذا، قال: "هؤلاء اعتزلوا"، فتسموا منذ ذلك الوقت

بالمعتزلة، هذا ويضيف المقرئ إلى ذلك فى خطفه: "وقيل إن تسميتهم بذلك حدثت بعد الحسن (البصرى)، وذلك أن عمرو بن عبيد لما مات الحسن (البصرى) وجلس قتادة مجلسه اعتزله فى نفر معه فسماهم قتادة المعتزلة"، غير أن المعتزلة أنفسهم لا يذهبون هذا المذهب ولا يقولون بهذا التفسير، فالمسعودى يقول إن واصل بن عطاء هو أول من أظهر القول فى المنزل بين المنزلتين، وهى أصل من أصولهم الخمسة. "وبهذا الباب سميت المعتزلة، وهو الاعتزال، وهو الموصوف بالأسماء والأحكام مع ما تقدم من الوعيد فى الفاسق من الخلود فى النار"، فاعتزالهم يعنى بالنسبة لهم أنهم اعتزلوا منزلتى الإيمان والكفر وتحتوا عن فتنى الضلالة المتمثلتين فى زعمهم، فى أهل السنة والخوارج، وآمنوا بمنزلة بين هاتين المنزلتين وهى أن مرتكب الكبائر ليس بمؤمن ولا كافر، ولكن يسمى فاسقا.

وفى هذا يقول أبو القاسم البلخى: سميت المعتزلة بهذا الاسم لأن الاختلاف فى أسماء مرتكبي الكبائر من أهل القبلة، فقالت الخوارج: هم كفار مشركون، وهم مع ذلك فاسق، وقالت المرجئة: هم مؤمنون مسلمون ولكنهم فاسق، وقالت الزيدية والإباضية: هم كفار نعمة وليسوا بمشركين ولا مؤمنين، وهم فى ذلك فاسق، وقال أصحاب الحسن: هم منافقون نفاق أصغر وهم فاسق، فاعتزلت المعتزلة جميع ما اختلف فيه هؤلاء، وقالوا: نأخذ بما اجتمعوا عليه من تسميتهم بالفسق، ونُدع ما اختلفوا فيه من تسميتهم بالكفر والإيمان والنفاق والشرك.

وقال ابن النديم فى "الفهرست" فى المقالة الخامسة: لم سميت المعتزلة بهذا: قال المشهور عند علمائنا أن ذلك اسم حدث بعد الحسن، قال: والسبب فيه أن عمرو بن عبيد لما مات الحسن، وجلس قتادة مجلسه، فاعتزله عمرو ونفر معه، فسماهم قتادة المعتزلة، واتصل ذلك بعمره فأظهر تقبله والرضاء به وقال لأصحابه: إن الاعتزال وصف مدحه الله تعالى فى كتابه، فهذا اتفاق حسن، فاقبلوه.

وادعى بعض المفكرين أن حركة المعتزلة كانت فى الأساس حركة سياسية موجهة ضد الأمويين، وأنها ناصبتهم العدا، وهو ما يفسر احتضان العباسيين لها قبل اعتلائهم السلطة، وأنها ظلت العقيدة الرسمية للخلافة العباسية طوال قرن من الزمان، وهو قول يخالف الواقع والحقيقة، وربما حدث شيء من هذا أيام المأمون ولفترة قصيرة جداً، والواقع أن المعتزلة جميعاً سواء فى البصرة أو فى بغداد، استمروا يناضلون باسم العقل فى سبيل الدين، إلى أن جاء عصر المأمون، فتقرب منه معتزلة بغداد، وبدلوا يفرضون باسمه أفكارهم وتعاليمهم على الناس، وما محنة خلق القرآن إلا لصدق شاهد على ذلك، وهى المحنة التى عانى منها المسلمون — وعلى رأسهم الإمام ابن حنبل — أشد المعاناة، وقد أدى تشددهم وتعنتهم إلى أفول مجدهم على يد الخليفة المتوكل، وحاربهم الناس فى آرائهم وآثارهم، فأحرقوا كتبهم وقضوا على معظم مؤلفاتهم، ومع ذلك فإن أثرهم ظل كبيراً عند أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى دين يخضع لمعايير العقل، وهم على وجه الخصوص الذين مهدوا السبيل أمام الفلاسفة، وكانوا مثلهم يحلمون بالتوفيق بين حكمة الإغريق والوحي المنزل، ولكن المعتزلة عرفت قمة عنفوانها على يد أبى هذيل العلاف (المتوفى سنة ٨٤٩م) والنظام (المتوفى سنة ٨٤٥م)، ومنهم أيضاً بشر بن المعتز، ومعمار بن عباد، وأبو عثمان الجاحظ وأبو على الجبائى وابنه أبو هاشم، ومن أبرز ممثلى مدرسة الاعتزال المتأخرة الزمخشري (توفى سنة ١١٤٠م) صاحب التفسير.

وقد ذكر المقرئى فى "خططه": أن عدد فرقهم وصل إلى عشرين فرقة، ولا شك أن كل فرقة منها كانت لها تخرجاتها وأفكارها، إلا أنها لا تحيد فى ذلك عن الأصول الخمسة الأساسية للمعتزلة.

وقد تأثر المعتزلة بالفلسفة اليونانية، وبتأثير هذا الفكر اليونانى استطاع المعتزلة صياغة آرائهم فى نسق علمى محكم.

وقد أطلق على المعتزلة عدة أسماء أخرى منها اللثوية: وسماوا بذلك لقولهم الخير من الله والشر من العبد، والواردية: سماوا بذلك لقولهم لا يدخل المؤمنون

النار وإنما يردون عليها، ومنهم الحرقية لقولهم الكفار لا تحرق إلا مرة، والمضنية: القائلون بفناء الجنة والنار، والواقفية: القائلون بالوقف فى خلق القرآن، ومنهم اللفظية: القائلون أن ألفاظ القرآن غير مخلوقة، والملترقة: القائلون أن الله بكل مكان، والقبرية: القائلون بإنكار عذاب القبر.

وأقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة أصحاب الحسين النجار وبشر بن غياث المريسى، وأبعدهم أصحاب أبى الهذيل العلاف شيخ المعتزلة.

ومع ندرة المصادر الخاصة بالمعتزلة، والتى نفسرها بحرق الناس لكتبهم ومؤلفاتهم فى عصر المتوكل، فإن نشر كتابى القاضى عبد الجبار "المغنى" وشرح الأصول الخمسة وكتاب "الانتصار" للخياط وكتاب "مقالات الإسلاميين" للأشعرى، قد أضاف الكثير إلى معلوماتنا السابقة عن المعتزلة، والملاحظ أن هذه المؤلفات تضم بين طياتها ثروة من المصطلحات الفلسفية والألفاظ والعبارات بلغة عربية خالصة، ولا غرو فى ذلك، فبلاغة وأصل بن عطاء وأبى الهذيل والنظام والجاحظ، غنية عن البيان، وهى مضرب الأمثال ومثار الإعجاب.

وما زالت عقيدتهم تطالعنا فى إطار الأفكار التى تروجها الزيدية فى أيامنا هذه، وقد دخلت مفرداتها عقائد الشيعة الاثنى عشرية وعقائد الأشاعرة، بل ودخلت حججهم اللاهوت المسيحى واليهودى على يد موسى ميمون.

ابن حزم القرطبي والمذهب الظاهري

نشأ ابن حزم شافعي المذهب في وسط كان معظمه يتبع المذهب المالكي الذي كان منتشرا في بلاد الأندلس.

ولكنه بعد أن شب عن الطوق صار ظاهريا أي من أتباع أهل الظاهر، وأصبح هو المدافع والمناصر عن هذا المذهب الفقهي في تلك الربوع، وثبت عليه إلى أن مات بعد أن ألف فيه العديد من الكتب القيمة.

والمذهب الظاهري هو المذهب الذي أسسه داود على بن خلف الأصفهاني، المولود في الكوفة سنة ٢٠٠هـ / ٨١٥م من أب عراقي وأم أصفهانية.

وهو أحد الأئمة في الإسلام، درس الحديث على كبار مشايخ البصرة ونيسابور وبغداد، التي استقر بها حيث برع في التدريس والإفتاء، وألف في الأصول والفروع، وكان من المتعصبين للإمام الشافعي وصنف في مناقبه كتابين.

وهو إمام المدرسة الظاهرية التي سميت بهذا الاسم لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس، وكان أتباع هذا المذهب الفقهي يأخذون بظاهر النص ويتمسكون بحرفية القرآن المنزل والحديث المتوارث عن رسول الله ﷺ، وينبذون ما جاء به الفقهاء والعلماء من أساليب للبت في المشاكل العويصة كالرأي والقياس والتقليد والتعليل وغيرها، وهم يرون أن أصول الفقه في القرآن والسنة وفي الإجماع الذي يقتصر على إجماع الخلفاء الراشدين دون من سواهم، وينفون ما أعجب به المتكلمون من القول بما وراء الطبيعة، فالإنسان في نظر الظاهريين يجمع بين الصفات الطبيعية اللازمة التي توصله أولا إلى المعرفة أي إلى المعطيات الأولية لحواسنا (السمع والبصر والشم واللمس..)، وثانيا إلى المعطيات الخاصة بالعقل.

وثالثاً وأخيراً إلى الإفادة مما جاء فى الكتب المنزلة فى معناها الظاهر أى الناسخ والمنسوخ، وإعطاء الأولوية للعام قبل الخاص، فإذا ما ترك العقل لحواسه ولما جاء فى الكتب المنزلة، فإنه قادر على إثبات أصل التوحيد ووحداية الخالق ومبدأ خلق العالم أو حدوثه.

وكانت هذه الآراء سببا فى قيام الإمام أحمد بن حنبل بمنع داود الظاهري من الدخول عليه أو التحدث معه وتابع ابنه محمد - بعد أن توفى والده - داود الظاهري سنة ٢٧٠هـ / ٨٨٥م، كما تابع تلاميذه نشر المبادئ الظاهرية خاصة فى المشرق.

وقد تأثر ابن حزم فى شبابه بهذا المذهب فتحول إليه كلية وعمل على نشره وتطبيقه فى الأندلس، وهو الذى أعطاه شكله العلمى المنسق، مما ساهم فى انتشاره فى بلدان المغرب واحتدام النقاش المستمر داخل المدارس والاتجاهات الفقهية هناك. فقد حاول ابن حزم انطلاقاً من الأفكار الظاهرية التى تبناها تطبيقاً على آراء من سبقوه من المعتزلة والأشاعرة والحنابلة والمالكية وغيرهم، وعارض بها تأكيدات "الدهريين" الذين نادوا بأزلية المادة والزمان والمكان.

وعاش حياته فى منازل كلامية شديدة دخل بها فى مناقشات حامية مع آراء ومذاهب المتقدمين، وكان لا يقول بشيء من القياس لا الجلى ولا غيره، ولكنه مع ذلك كان من أشد الناس تأويلاً فى باب الأصول وآيات الصفات وأحاديثها، وقد كان إلى جانب ذلك كثير الوقعة بين علماء عصره بلسانه وقلمه، فأورثه ذلك حقداً فى قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم فطردوه عن بلادهم. وقد عاش ابن حزم فى أحلك أيام الدولة الإسلامية فى الأندلس، وشاهد بنفسه الأزمة الحاسمة التى مرت بها فى عصر ملوك الطوائف.

فقد ولد ابن حزم فى مدينة قرطبة سنة ٣٨٤هـ/٩٩٤م، وكان أبوه وزيراً للحاجب بن منصور، فشب فى حياة مترفة - إلا أن سقوط الدولة العمارية التى كان الحاجب المنصور قد أرسى قواعدها - أطاح بمجد الأسرة.

وتقلبت بآبن حزم الأحوال بعد ذلك، إلى أن عاد إلى مسقط رأسه "قرطبة" حيث وزر لعبد الرحمن الخامس سنة ١٠٢٣م، وعندما خرج من خدمته شعر بأن تجربته السياسية قد حطمت مثله العليا فى الحياة، وثاقت نفسه للعلم والتأليف، فتفرغ لهما وانكب عليهما حتى وفاته.

وكان ابن حزم قد حصل على درجة عالية من العلوم الإسلامية، فضلاً عما كان يتمتع به من نكاء وحدة ذهن مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتب، كما قال الذهبى فى "تذكرة الحفاظ".

وقال صاعد فى تاريخه: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعرب والعربية والآداب والمنطق والشعر.

وقد أخبر الشيخ ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه يرجع إلى أنه دخل المسجد ولم يركع تحية المسجد، فنهزه أستاذة، فأصابه الخزي، وهانت عليه نفسه، وتوجه إلى أحد الفقهاء وسأله الابتداء بقراءة العلم وطلب منه الإرشاد، فذله على كتاب الموطأ لمالك بن أنس ؓ، فبدأ به عليه قراءة وتتابعته قراءته عليه وعلى غيره من الفقهاء نحو ثلاثة أعوام.

ولما تفرغ ابن حزم للعلم، واظب على التأليف كذلك، فخلف لنا ثروة ضخمة فى شتى المعارف تقدر بأربعمائة مجلد فى قريب من ثمانين ألف ورقة، أحرق منها الكثير ومزق علانية بمدينة إشبيلية عندما دسوا له الدسائس واتهموه وشنعوا عليه، وأخرجوه

من ديارهم، ولم يزل مشردا ينتقل من بلد إلى أخرى إلى أن انتهى إلى بلدة "ليلة" حيث توفي في سلخ شعبان سنة ٤٥٦هـ / ١٠٦٣م.

ولم يكن له أثناء حياته مصاحبا سوى الشيخ ابن عبد البر النمري (المتوفى سنة ٤٦٣هـ / ١٠٧٠م)، وكان أكبر مناوئ له الشيخ ابن خلف الباجي (المتوفى سنة ٤٧٤هـ) ويقال إن الباجي - وهو شارح "الموطأ" - ناظره يوما فقال لابن حزم: "أنا أعظم منك همة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت مُعان عليه، تسهر بمشكاة من ذهب، وطلبته وأنا أسهر بقنديل زيت"، فقال له ابن حزم: "هذا الكلام عليك لا لك، لأنك طلبت العلم رجاء الجال تريد تبديلها بمثل حالي، ولكني طلبته لأرجو نفعه دنيا وأخرى".

وقد هوجم ابن حزم بعد مماته، هاجمه القاضي أبو بكر بن العربي (ت ٥٤٣هـ / ١١٤٨م)، وشن هجومه عليه في كتابه "القواصم والعواصم" أما من وقف إلى جانبه ودافع عنه وعن مذهب الظاهري، فهو الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الصوفي المشهور (ت ٦٣٨هـ / ١٢٤٠م) الذي صنف في ذلك كتابه "المعلى".

ومن أشهر المؤلفات التي خلفها لنا ابن حزم موسوعته الجدلية "الفصل في الملل والأهواء والنحل" التي تناول فيها مختلف الأديان والمذاهب والملل والفرق اعتمادا على معلوماته الواسعة ومناقشاته ومناظراته التي أجراها بنفسه مع أهل الديانات والمذاهب، وكان له مع يهود غرناطة - خاصة - مجالس محفوظة وأخبار مكتوبة.

أما كتابه "جمهرة الأنساب" فقد صدره بجملة من الأحاديث الدالة على فضل النسب، ثم ذكر أولاد عدنان على سبيل الإجمال، ثم ذكر قبائل العرب وأنسابهم ويطونهم وأفخاذهم.

وقد عنى ابن حزم بعلم المنطق وألف فيه كتاب "التقريب لحدود المنطق" خالف فيه أرسطو — واضع هذا العلم — فى بعض أصوله.

ويعتبر كتابه "طوق الحمامة فى الإلف والإيلاف" بمثابة رسالة فى الحب الإنسانى، كتبها بمدينة شاطبة حوالى عام ٤١٨هـ / ١٠٢٧م، وبين فيه ماهية الحب ومعانيه وأسبابه وأغراضه، وصفاته المحمودة والمذمومة، وهو يرى أن الحب الشخصى المحسوس إنما يبدأ "بالاستحسان" الذى يتبعه "الإعجاب" الذى يولد بدوره الألفة التى توصل "الكلف" ويبلغ ذروته فى حالة "الشغف" ويتضح من قراءة هذه الرسالة أنها كتبت على دفعات ولم تكتب دفعة واحدة، وقد تدرجت هذه الدفعات بتدرج تجاربه الشخصية.

هذا وقد تنبه المستشرقون فى مطلع هذا القرن إلى أعمال ابن حزم، فاهتموا بحياته ومؤلفاته.

وقد قام المستشرق الأسباني آسين بلاسيوس بدراسة كتابه "طوق الحمامة" — المذكور آنفاً — ثم ترجم إلى اللغة الأسبانية كتابه "الأخلاق" ثم كتابه "الفصل" الذى ترجمه كله ترجمة ممتازة زودها بشروح مستفيضة، وذلك فى خمسة مجلدات، الأول منها دراسة حول حياة ابن حزم، وقد نشرت هذه المجلدات فى الفترة من ١٩٢٧ — ١٩٣٢م، وسار على نهجه عدد آخر من المستشرقين من أمثال جارسيا جوميز الأسباني، وندا طوميش وروجيه إرنا لويز الفرنسيين. فقاموا بترجمة مؤلفاته وتناولوه بالبحث والدراسة.

ولاشك أن الاهتمام المتجدد بدراسة ابن حزم وبمؤلفاته وأفكاره فى عالمنا العربى سيعود علينا بالنفع الكبير، وسيشكل إضافة هامة إلى الفكر الإسلامى، وسيساعدنا حتماً على إيجاد الحلول للعديد من مشكلاتنا المعاصرة.

هل كان العلماء يتحاسدون ويتباغضون

لم ينتصب العلماء فى ماضى الزمان للتصنيف إلا رجاء لحصول الأجر لهم عليه من الله سبحانه وتعالى وابتغاء لنيل الثواب يوم المآب، وسعيا إلى الذكر الجميل، ورغم الصعوبات الجمة التى كانوا يلاقونها فى سبيل ذلك فلم يخلو من الطعن فيهم ورميهم بسهام الذم والقدح فى مؤلفاتهم، وكان النقد عندهم هو تتبع العثرات والهفوات وما طغى به القلم، فانعكست الأمور وانقلبت الحقائق، وصار من صنف كتابا إنما يجعل عرضه غرضا ونفسه هدفا، ومنشأ ذلك كله يرجع إلى الحسد لكل من أبرز تأليفا واطلع عليه غيره من أهل عصره، ورأى غيره أنه لا يمكنه الإتيان بمثله، فتشتعل فيه نار الحسد وتتحرك فيه مشاعر البغض والحقد ولا يجد هذا الشخص له سبيلا إلا التصدى بالطعن فيه وذمه وتقيصه لينفر الناس حتى لا يتميز عليه بذلك وحتى لا يتميز عليه غيره، وكانوا لا يتقون الله فى نقدهم اللاذع ولم يراعوا فى ذلك أبسط قواعد الأدب أو يتورعوا عن ذلك عملا بما جاء فى كتاب الله العزيز ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾، ويقول الرسول ﷺ: "إن الله تعالى عند لسان كل قاتل، فليتق الله".

والشخص من هؤلاء إذا نظر فى كلام غيره نظرة سخط مبغض متعصب ملئ غيظا، فإذا عثر على ريبة عض عليها بالنواجذ وطار بها فرحا كأنه لقى "قَيْتَهُ" وطاف بها على الناس فى أماكنهم وقال: انظروا إلى فلان هذا الجاهل.

وعين الرضا عن كل عيب كليلَة : ولكن عين السخط تبدى المساويا

لو كان يخشى الله تعالى لأوقف صاحب الكتاب عليها فيصلحها، ولكنه إن فعل ذلك يفوت على نفسه مقصوده من التشنيع والتتقيص، ولكن هذه سنة الله فى الذين خلوا من قبل.

ومن الأمثلة البارزة فى هذا الصدد ما حدث لحجة الإسلام الغزالى لما أبرز كتاب "إحياء علوم الدين"، فثار عليه علماء عصره وبالغوا فى إيذائه حتى بالغ بعض المخذولين فأفتى بوجوب إحراقه، وجمع سلطان المغرب يوسف بن تاشفين ما فى بلاده من نسخه وأحرقها، وقال ابن الجوزى عنه: هذا رجل طوى بساط الشريعة.

ولما ألف الحريرى مقاماته حسدوه وقالوا للسلطان: سرقها! فأحضره وقال له: هذه خمسون مقامة، فإن كانت من إنشائك فزدها واحدة وإلا عاقبتك، وحبسه ومنع دخول أى إنسان إليه. فزادها واحدة فى ليلته.

ويذكر أن التاج السبكى عندما ألف كتابه "جمع الجوامع" وكان بالشام حينئذ، وشوا به فى مصر ورموه عند السلطان بأفطع التهم حتى أحضره على البريد فى القيد والزند، فبرأه الله منها، وقالوا: إن السلطان أطلقه وألبسه خلعة.

وقد حدث نفس الشيء مع الحافظ مغلطاي عندما أصدر كتابه "الروض الزاهر"، حسدوه وقالوا للسلطان: هذا كله خطأ، فنادى فى سوق الكتبيين حيث كان الكتاب يباع: إن من اشترى هذا الكتاب أو باعه شنق.

ولم يخل الإمام الرازى عندما وضع تفسيره من حسد الحساد وشنعوا عليه وقالوا: فيه كل شيء إلا التفسير، ولما ألف الإمام البقاعى "المناسبات" ثاروا عليه ورموه بالكفر وقالوا: هو ينقل من التوراة والإنجيل، وذلك لا يجوز، وأفتى جماعة بوجوب إعدامه، وأمر السلطان بإحراق الكتاب وضرب مؤلفه ونفاه.

ولما ألف الإمام الجلال السيوطى ما ألف قال السخاوى: "ما الذى فعله جلال الدين؟ احتوى على المدرسة المحمودية وعبر عنها ما بين ديباجة وورقة ونسبها لنفسه" وعندما ألف كتابه "إسبال الكساء على النساء" ووقف عليه الشمس الجوزى قال: قد غلط جلال الدين ثلاث غلطات فى هذه الثلاث وريقات، وقام معاصروه من

العلماء عليه وآنوه، فكانت تأليفه بطاف بها للبيع بسعر الورق الأبيض، فلا يرغب فيها أحد ولا يشتريها، وكان المجاورون يضربون كل من يكتبها ويوزعها سرا، ويخرجوه من جامعتهم، وهذا كله سببه الحسد وما يضيع الله حقا لأحد.

ومر الشيخ ابن حجر الهيتمي بمثل هذا، عندما اختصر "الروض" وشرحه في أربعة أجزاء وسماه "بشرى الكريم" فظفر منه بعض الناس بثلاثة فسرقتها وأعدمها، فكان ذلك سببا في تركه مصر وإقامته بمكة.

ولما ألف شيخ الإسلام زكريا الأنصارى "شرح البهجة" قالوا: هذا ليس له بل شاركه في عمله رجل أعمى، وصاروا يسمونه "شرح الأعمى والبصير" وقال آخرون: "قد أذهب بهجة البهجة".

ومازال الناس هكذا من قديم، وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يسلط الله على خواص خلقه الأعداء والحساد حتى لا تركز قلوبهم لغير الله، وليدوم افتقارهم وضراعتهم إليه ولا يشغلهم الفرح بما لوتوا من ذلك.

والواقع أن المصنفات تتفاوت في الحظوظ إقبالا وإقبالا، فمن مرغوب فيه ومرغوب عنه، ومتوسط بين ذلك، ولا مرأ أن النقد مستحب ومستصوب على ألا يصل إلى نوع من التنقيص عن الحقد والحسد والمباغضة.

عن تفسير الأحلام

اهتم العلماء منذ أقدم العصور بالأحلام وتفسيرها وتأويل المنامات والتعبير عنها، وظلت هذه الأحلام مبعث انبهار واندعاش للإنسان العادى وبلى ومصدر خوف وقلق، وحاول بقدر الإمكان شرح هذه الظاهرة التى لا إرادة له عليها، وإيجاد تفسير لها، وأصبحت إشكالية من الإشكاليات التى أرقّت البشرية ومازالت، فقد عرف الإنسان على التوالى عالم اليقظة وعالم الأحلام حيث تختلط المؤثرات الذهنية بالأمكان والبقاع والأشخاص بحيث أصبح علم تفسير الأحلام إرثاً مشاعاً لكل البشر يتألف من حالات الفزع والسرور، والسياحات مع الموتى وخلال الأرض والسماء والجنة والنار ومتاعب الحياة اليومية ومتطلباتها، ولقد كان الحلم يعد حقيقة دينية عند السلف ثم حقيقة ميتافيزيقية عن الخلف بعد أن تأثر بالحضارة اليونانية، أصبح هذا الحلم حقيقة نفسية (سيكولوجية) فى عالمنا المعاصر، وقد أثبت علم النفس الحديث أن الأحلام لا تعبر إلا عن الماضى لا عن المستقبل لأنه مشروط بأحداث وتطورات حياة شخص معين، ومع ذلك فإن كل التغيرات التى طرأت على تأويل الأحلام وتفسير المنامات حديثاً لم تتمكن من أن تحل محل المفاهيم القديمة أو إضفاء الصيغة العلمية عليها بصورة مؤكدة، ورغم كل الجهود التى بذلت من القائمين بتعبير الأحلام فى سبيل تزويد هذا الفن بالمبادئ والتقنيات، فإنهم مازالوا يقتنعون بأن تعبیر الأحلام إنما يظل قائماً على أساس القياس والخبر والمقابلة والحدس، فمن وراء الأحلام البسيطة فى مظهرها وغير المتجانسة فى مضامينها يكتشف المرء، فقيراً كان أو غنياً، أنها مزيج ضخم من العواطف والطموحات والخصومات والمنافسات التى تعكس حياته الاجتماعية بطورها ومرها، والتفيس عنها بصورة لا إرادية.

فالرؤيا من ناحية اللغة: هو ما رأيته فى منامك والجمع رؤى، والحلم: هو الرؤيا فى المنام وجمعه أحلام، أما عبارة تعبير الرؤيا فمعناها تفسيرها والإخبار بآخر ما يتول إليه أمرها، والتأويل هو التفسير لهذه الرؤيا، والتفسير والتأويل واحد، والمراد بهما الإبانة وكشف المراد عن المشكل، وقد تناول العلماء موضوع تعبير الرؤيا وتنازعوا فى أسبابها وماهيتها وكيفيةها، ألفوا فى ذلك الكثير من الكتب والرسائل، وبرع منهم فى ذلك محمد بن سيرين الذى يعتبر إمام هذا العلم وأميره بلا منازع، وله فى ذلك مصنفات قعدت لهذا العلم وأرست قوانينه ومناهجه، وقد اشتهر هذا العلم فى العصر العباسى ولاسيما على يد الخليفة المأمون (١٩٨ هـ - ٢١٨ هـ) الذى يقال: إنه رأى أرسطو فى المنام وتحدث معه فى هذا الشأن، وناقشه فى كتابه "تعبير أرسطو" الذى كان حنين بن إسحاق قد ترجمه إلى العربية، وأولع المأمون بهذا العلم ومازالت هناك رسالة تحمل اسمه ألفها هارون بن عباس البغدادي المتوفى سنة ٥٧٢ هـ، وأطلق عليها اسم "التعبير المأمونى"، وقد بدأ هذا العلم على يد الإمام سعيد بن المسيب وهو من التابعين الذين عاشوا فى عصر الخليفة عبد الملك (٧٣ - ٨٦ هـ) الذى أخذ هذا العلم عن أسماء بنت الخليفة أبى بكر، أما حجة هذا العلم الإمام محمد بن سيرين (١١٠ هـ)، فهو يعتبر مؤسس هذا العلم كما قال الجاحظ (٢٥٥ هـ) وابن قتيبة (٢٧٦ هـ) وغيرهما، وتوالت بعد ذلك المصنفات فى هذا العلم وكثر عدد مؤلفيها بحيث وصل عددهم إلى نحو (٧٥٠٠) مؤلف كما جاء فى "طبقات المعبرين" لحسن بن حسين الخلال وطبقا لما نقله إلينا أبو سعيد نصر بن يعقوب الدينورى (نحو ٤٠٠ هـ) صاحب القادرى فى التعبير. ويظل الولوج إلى هذا الفن أو هذه المملكة محفوقا بالمخاطر والصعوبات والمزالق والمناهاة.

وحاول العلماء إظهار ما يتمتع به من ثراء وتنوع، وما يضمه من معطيات أثرت على أدياننا فى مختلف العلوم والمجالات، وتأثير الأحلام علم التاريخ مثلا، يعد

شاهدا على ذلك، فقد أخبر ابن الأثير في تاريخه أن طارق بن زياد عندما أبحر لغزو الأندلس وأثناء عبوره لمضيق جبل طارق، طغى عليه النعاس برهة فرأى الرسول ﷺ في المنام ومعه المهاجرون والأنصار، وكلهم مسلحون بسيوفهم ورماحهم، فقال الرسول ﷺ لطارق: "يا طارق تقدم لشأنك" وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد، وأن يصدق في وعده، ثم رأى طارق الرسول وصحابته يدخلون قبله إلى الأندلس، فاستيقظ من سباته وأيقن بأن النجاح سيكون حليفه، فنادى في جنوده بأن يتقدموا فإن البحر من خلفهم والعدو من أمامهم"، وقويت نفسه ولم يشك في الظفر.

وكذلك رؤية عبد المطلب جد الرسول ﷺ، الذي سئل: "لم سميت محمدًا؟ قال: لقد رأيت في منامي كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها.. وقد عبرت لى بمولود يكون من صلبى يتبعه أهل المشرق والمغرب، ويحمده أهل السماء والأرض، ولذلك سميت محمدًا.."

هذه وغيرها من الحكايات والروايات التاريخية التي استندت إلى الأحلام وتفسيرها لا تدع مجالاً للشك في أهمية هذا الفن وضرورة الاهتمام به وبأصوله وقواعده الاحتمالية والقطعية إن وجدت لعله يساعد على التخفيف من حيرة الإنسان أمام أسرار عالم الحياة ومعرفة أسباب تناقضاته وإنبعاثاته، ونواميسه وشرائعه وقوانينه.

تطور العلم عند العرب

لقد كان العرب على معرفة مبكرة بالمنجزات العلمية للثقافات الأخرى وبخاصة الهندية، غير أن علوم الإغريق كانت هي التي قدر لها أن تؤثر تأثيراً حاسماً في العلوم العربية، فقد أمدت المذاهب الأفلاطونية والأرسطية والأفلاطونية الحديثة العرب بالمقولات التي استطاع الفكر العربي من خلالها أن يفهم ويتمثل منجزات العصور القديمة في ميادين الطب والعلوم، وساعده في ذلك ما قدمته اللغة العربية منذ البداية من أداة كافية للتعبير العلمي الدقيق. ولهذا فإن بداية الاهتمام بالعلوم القديمة عند العرب تعود إلى عهد أقدم بكثير من عصر الترجمات الذي يعتبر حنين بن إسحاق (٢٦٠هـ) أفضل مترجميه من اليونانية إلى العربية وأغزرهم إنتاجاً، إلى جانب ميزته في الطريقة اللغوية التي استعان بها في تحقيق النصوص الإغريقية.

وقد انضم العلماء العرب بتفوق العديد منهم في أكثر من حقل من حقول المعرفة، فلم يقتصروا على العلوم الطبيعية أو الإنسانية فحسب، بل وضعوا وبحثوا وكتبوا في فروع العلم المختلفة، ومنهم العالم الموسوعي أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (٣١٣هـ)، والفارابي (٣٣٩هـ) وأبو الريحان البيروني (٤٤٢هـ).

ويتبين من تطور العلوم عند لعرب عامة أنها مرة بثلاث مراحل واضحة المعالم هي: المرحلة الأولى وتتمثل في العمل الذي قام به مترجمون ونقله عديدون، ثم المرحلة الثانية وهي فترة النضج في الإنجاز العلمي، وأخيراً المرحلة الثالثة وهي سنوات الاضمحلال التي استمرت عدة قرون، رغم ظهور عبقرى لامع بين الحين والحين.

وخلال المرحلة الأولى لم يقتصر العرب على الوقوف على المعرفة العلمية للبلاد المجاورة أو الأقطار التي فتحوها فقط، بل وفرت لهم هذه المرحلة مدخلا إلى معرفة الاكتشافات الرياضية والفلكية، إما بطريق مباشر (وذلك بالاطلاع على النصوص المكتوبة) أو غير مباشر (عن طريق الرواية الشفهية)، فعرفت إسهاماتهم بخاصية التوفيق بين المصادر المختلفة للعلوم وأعطتها لونا متميزا، وظلت هذه الظاهرة سائدة طوال العصور الوسطى، ويتبين الجهد الذى بذله العلماء العرب فى فهم ما ورثوه من علوم القدماء، فى التراجم الذاتية لبعض هؤلاء العلماء، وفى المقدمات التى كتبوها، فجاءت أعمالهم على درجة كبيرة من الدقة والموضوعية.

وكانت علوم الأمم التى اهتمت بالعلم واستنباطه، كالهنود والفرس والكلدانيين والعبرانيين والقبط والروم واليونان، مهجورة فى عصر الدولة الأموية، ولم تظهر إلا فى أيام آل العباس، وكان أول من عنى منهم بالعلوم أبو جعفر المنصور، وكان مع براعته فى الفقه، مقدما فى علم الفلسفة وخاصة النجوم، وكان محبا لأهلها.

ولما آلت الخلافة إلى المأمون تم ما بدأ به جده، فأقبل على طلب العلم فى مواضعه واستخراجه من معادنه، فكاتب ملوك الروم وسألهم مده بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا إليه منها بما حضرهم من كتب أفلاطون وبقرات وجالينوس وإقليدس وبطليموس وغيرهم، وأحضر لها مهرة المترجمين، فترجموا له على غاية ما أمكن، ثم كلف الناس قراءتها ورغبهم فى تعلمها، فقامت فى عهده دولة الحكمة وسائر الفنون.

وكانت العلوم عند العرب فى العصر العباسى قسمين: علوما أصيلة وعلوما دخيلة، فالعلوم العربية الأصيلة هى العلوم التى كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام كعلوم اللغة والتاريخ والفراسة وما يشبهها، أما العلوم الدخيلة فهى العلوم التى لم تكن موجودة عند العرب فى الجاهلية، بل دخلت عليهم بقواعدها وتفاصيلها

بعد الإسلام، وهى معظم العلوم العقلية، وتنقسم إلى أربعة أقسام: المنطق، والعلم الطبيعى، والعلم الإلهى، وعلوم التعاليم (الرياضيات والطبيعات)، وهى علم العدد (الحساب) والجبر والهندسة والفلك والغناء.

ولقد ذهب كثيرون من مؤرخى العلم إلى أن العلم العربى لم يبدأ، إلا حين انتقل مجلس التعليم الطبى والعلمى من الإسكندرية فى عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز إلى أنطاكية ومنها إلى حرّان ومنها إلى مرو، متخذاً مرحلة طويلة انتهت إلى بغداد، ومن ثم بدأت المجامع العلمية فى بغداد حركة الترجمة ناحية والبحث العلمى من ناحية أخرى، وقد استدعى خلفاء بنى العباس هؤلاء الترجمة إلى قصورهم، وبنى المأمون بعد ذلك بيت الحكمة، وبدأ البحث التجريبي فى مختلف العلوم.

وهذا يعنى أن تاريخ العلم عند العرب قد بدأ بهجرة المكتبة اليونانية الإسكندرانية إلى بغداد، ثم أعقبها هجرة أخرى من بلاد الأعاجم — فارس القديمة، تحمل إلى العالم العربى علم فارس، ثم هجرة ثالثة من الهند والسند تحمل الكثير من آراء الهنود فى الطب والفلك والرياضيات.

وعلىنا أن نلاحظ أن السبب الرئيسى فى تطور العلم عند العرب هو أنهم قابلوه بروح جديدة فى البحث كانت هى السبب الهام فى تطوره ودفعه دفعة قوية إلى الأمام، ونهجوا حياله منهجا جديدا وطريقا فى البحث لم يألفه فى عالم القديم، وأخذوه بمنطق علمى يختلف أشد الاختلاف عن الطريقة الساذجة التى سادت مثلاً أبحاث الهنود فى الرياضيات والفلكيات وغيرها، فأنتج لنا هذا المنهج حضارة جديدة متكاملة تسندها روح علمية جديدة لم يعرفها العالم القديم من قبل.

وقد انتقل إسهام العلماء العرب إلى الغرب خلال فترتين محددين تماماً هما: الأولى، وكانت فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى)

وتوقف هذا الانتقال مؤقتاً في القرن الخامس الهجرى، ثم بدأت الفترة الثانية بقوة غير عادية في القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى)، وأصبح عدد الكتب المترجمة فى صقلية وبخاصة فى أسبانيا، أمراً يثير الإعجاب، وتدفق علم الإغريق والرومان من خلال العقول العربية، وأدمجت علوم العرب ضمن رصيد الثقافة الغربية، وأدى هذا الإنتاج الغزير والمكثف إلى تغيير شكل المجتمع الأوروبى.

قراءات فى التراث العربى

المراحل الكبرى للفتن الجميلة وآدابها:

ليس من العسير عند دراسة تاريخ اللغة العربية وآدابها، أن نعالجها فى تفصيل وإسهاب إذا كان القصد من ذلك وضع مؤلف ضخم يوفى حق كل فترة من فتراته المتعددة ويستوعب كل مرحلة من مراحل تطوره، مراعى إبراز الخصائص والسمات الخاصة التى عرف بها فى مختلف البلاد الناطقة بالضاد. ويصبح هذا التقسيم أمرا غير مستساغ إذا جاء فى عجلة قصد بها الإيجاز ورسم الخطوط العريضة التى تحدد مجال هذه الدراسة.

ولهذا فسكتفى هنا بإبراز أربعة عصور رئيسية لن تحدها أية حدود سوى ما قد تنثيره من الرغبة فى الاستدلال وتوضيح الأخطار، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن فترات التاريخ الأدبى لا تتطابق بالضرورة مع مثيلاتها من الفترات التى تتضح حدودها أكثر فى التاريخ السياسى.

المرحلة الأولى:

قبل الإسلام كانت اللغة العربية منطوقة بالدرجة الأولى، فلم يكن هناك وجود للأدب المكتوب، بينما ازدهر الشعر وظهر ضرب من التعبير والإحساس الشعرى، وكان القرآن أول صرح أدبى للعرب، وكذلك الإسلام، الدين المنزل الجديد، العاملين اللذين فجرا نهضة فكرية عظيمة، وإن لم يقف ذلك حائلا دون نظم الشعر الذى كان على النقيض مدعاة لاستمرار الرواية المأثورة وتداولها، وحين أخذ النثر العربى فى الظهور أضحت اللغة مادة خصبة لدراسات العلماء والفقهاء اللغويين الأوائل بقصد استخلاص قواعد النحو ووضع تقويم شامل للألفاظ والمفردات، ولكن

هذه الفترة التي امتدت من العصر الجاهلي إلى عصر الدولة الأموية وانتهت في العقود الأولى وللقرن الثامن، فترة نشأة الأدب.

المرحلة الثانية:

في صدر الدولة العباسية اتخذت اللغة العربية شكلها النهائي واتسع متنها وزادت مفرداتها نتيجة احتكاكها بالثقافات الأجنبية وسطع نجم الأدب وتلألأ أولاً في بغداد، ثم في الأمصار التي كانت تتكون منها الدولة الإسلامية والتي كان يحكمها الولاة من قبل الخليفة، وتجمعت خلال القرنين الأولين للحكم العباسي كل العناصر التي تمخض عنها فكر إنساني عربي أضفت عليه الثقافات الفارسية والإغريقية والهندية التي تلاقحت به والتحمت معه، رونقا آخذاً جذاباً.

وعلى الرغم من هذه المؤثرات الخارجية، فإن الشعر القديم الذي كان قد خبا وانطفأت شعلته بعض الوقت نتيجة ازدهار نوع من النظم الحديث استعاد مكانته الأولى منذ بداية القرن التاسع، كما عاد للرواية الماثورة مكانتها وقديستها.

وعلى النقيض من ذلك، فإن النثر قد أفاد من هذه الظروف الجديدة، وصدرت في ذلك العصر معظم المؤلفات التي تشكل التراث الأدبي للعرب، وعصر الازدهار هذا لا يساير نهاية الحكم العباسي، فقبل غزو المغول لفترة طويلة (وسقوط بغداد في عام ١٢٤٨) ظهرت أعراض الاضمحلال على الأدب العربي.

المرحلة الثالثة:

بعد سقوط العباسيين وتقلص السيادة العربية أصبحت اللغة العربية مهددة في أشد معاقلها قوة، بعد أن دهمتها اللغتان التركية والفارسية وإن لم تستطع إحداها أن تؤثر فيها أو تنميها، وأدار الغرب الإسلامي ظهره للشرق الإسلامي، وحاول جهده الإبقاء على التراث، ولكنه تقديس الماضي، ومحاكاة الأقدمين، والإحساس

بأنه لم يبق هناك ما يقال أو يكتب، كل ذلك لم يساعد على تفتيح الأذهان أو على ظهور المصنفات القيمة والأصيلة، وكان من النادر خلال هذه العصور المظلمة أن نرى — إذا جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير الذى شاع وذاع — أن نرى من يستطيع أن يفيق من غفلته فيلقى ببصيص من الضوء على عالم غارق فى الظلام.

المرحلة الرابعة:

فى النصف الأخيرة من القرن الماضى حيث نشط المصريون وأهل الشام لتنقية لغتهم وتتميتها، محاكين فى ذلك أوربا، وطفقوا يعملون على استحداث أدب جديد، بيد أنهم لم يتخلصوا كلية من أثقال الماضى، وبذلك عادت اللغة تتشط وتتهض وتسلك سبل الحياة، واتخذت حركتها وبدأت تصدر عن روح العصر، وتتمشى مع حاجاته ومتطلباته فى صورة مختصرة ومظهر واضح، وبقيت لغتنا وسيلة للتعبير والتفاهم، وعلينا أن نحافظ عليها ونطورها لى تسير لغة هذا الزمن فهى قطعة من حياتنا، وصورة لمجتمعنا ومرآة، وأنتجت أدبا يتسم بالجزالة والسهولة والدقة والوضوح ينعكس فيها تاريخ حضارتنا ومدى تقدمنا ونهضتنا.

فإذا ما أخذنا بهذه المراحل الكبرى للأدب، فإن ثمة سؤال ذى ثلاث شعب يقفز إلى أذهاننا لماذا وكيف ولمن نظم الشعراء الشعر أو كتب الكتاب مصنفاتهم؟ نحسب أنه لى نظفر بإجابة شافية على هذا السؤال، أن نتكون لدينا فكرة سليمة إلى حد ما عن الطبيعة المتأصلة والصفات المميزة لهذا الإنتاج الضخم الكبير الذى نرجو أن نوفق فى إصدار حكمنا عليه فى نزاهة وتجرد.

تحويل السنين عند العرب

لجأ العرب إلى تحويل السنين منذ العصر العباسي وكانوا يطلقون عليها اسم التوفيق (أو التوفقة) بين السنين الشمسية والقمرية، وكان أول من تنبه إلى ذلك هو الخليفة المتوكل على الله حينما أمر بإلغاء ذكر سنة (٢٤١) هـ ونقل معاملاتها إلى سنة (٢٤٢) هـ.

وكانت السنة عندهم إما سنة طبيعية وهي القمرية أو سنة اصطلاحية وهي الشمسية، فالسنة القمرية أولها استهلال القمر في غرة المحرم وآخرها سلخ ذى الحجة من تلك السنة، وهي اثنا عشر شهرا هلاليا، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وعدد أيامها فيما قاله الفلكيون ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم تقريبا، ويجتمع من هذا الخمس والسدس يوم في كل ثلاث سنين فتصير السنة ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوما ويبقى من ذلك بعد اليوم الذي اجتمع شيء فيجتمع منه ومن خمس اليوم وسدسه في السنة السادسة يوم واحد وهكذا إلى أن يبقى الكسر أحد عشر يوما عند إتمام ثلاثين سنة وتسمى تلك السنين كباثس العرب.

أما السنة الاصطلاحية وهي الشمسية، فشهورها اثنا عشر شهرا كما في السنة الطبيعية إلا أن كل طائفة راعت عدم دوران سنيها، فجعلت في أشهرها زيادة في الأيام أما متفرقة كما في الشهور السريانية وإما جملة واحدة كما في الشهور القبطية وسمتها نسيئا، وهو ما حرمه الإسلام، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْكَفْرِ فِي الْكُفْرِ﴾ الآية.

وقد اعتمد الشارع في الإسلام على ما جاء في القرآن الكريم من أحكام وآيات بينات كقوله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا

وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَقَالَ عز وجل: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾.

أما بالنسبة لمصر فقد تأخر نقل السنين فيها حتى كانت سنة تسع وتسعين وأربعمائة الهلالية حيث نقلت إلى سنة إحدى وخمسمائة، وكان ذلك في أيام الدولة الفاطمية، ويقول على بن خلف- وهو من كبار كتاب هذه الدولة في مصر- في "مواد البيان": "والسبب في انفراج ما بين السنين الشمسية والهلالية أن أيام السنة الشمسية المدة التي تقطع الشمس الفلك فيها دفعة واحدة، وهي ثلاثمائة وخمس وستون يوما وربع يوم بالتقريب حسب ما توجيه حركتها، وأما السنة الهلالية هي المدة التي يقطع القمر الفلك فيها اثنتى عشر دفعة، وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وسدس يوم؛ فيكون التفاوت بينهما أحد عشر يوما وسدس يوم، فتكون زيادة السنين الشمسية على السنين الهلالية في كل ثلاث سنين شهرا واحدا وثلاثة أيام ونصف يوم تقريبا، وفي كل ثلاث وثلاثين سنة، سنة بالتقريب".

وقد صدر في أيام صلاح الدين الأيوبي مرسوم من إنشاء القاضي الفاضل يقضى بتحويل السنة القبطية إلى السنة العربية، جاء فيه: "... ولما كان الله تعالى قد أجرى أمر هذه الأمة على تاريخ منزله عن اللبس، موافق عن الكب، وصرح كتابه العزيز بتحريمه، وذكر ما فيه من تأخير وقت النسي وتقديمه، والأمة المحمدية لا ينبغي أن يدركها الكسر، كما أن الشمس لا ينبغي أن تدرك القمر، وسننها بين الحق والباطل فارقة، وسنتها أبدا سابقة، والسنون بعدها لاحقة، يتحاورها الكسر الذي يزحزح أوقات العبادات عن مواضعها، ولا يدرك عملها إلا من دق نظره، واستقرغت في الحساب فكره، والسنة العربية تقطع بحناجر أهلها الاشتباه، وترد شهورها حالية بعقودها موسومة الجباه، وإذا تقاعست السنة الشمسية على أن تطأ أعقابها، وتواطئ حسابها، اجتذبت قراها قسرا، وأوجب لحقها ذكرا، وتزوجت سنة

الشمس سنة الهلال وكان الهلال بينهما مهرا، فسنّتهم المؤنّنة وسنّتنا المذكرة، وآية الهلال هنا دون آية الليل هي المبصرة، وفي السنة العربية إلى ما فيها من عربية الإفصاح، وراحة الإيضاح، الزيادة التي تظهر في كل ثلاث وثلاثين سنة توفى على عدد الأمم قطعاً، وقد أشار الله إليها بقوله: ﴿وَلَيْثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾.

واستمر الحال على ذلك أيام المماليك، وفي ذلك يقول القلقشندي في المرجع السابق: "إن كتاب الدواوين المصرية وأرباب الدولة بها حولوا سنة تسع وأربعين وسبعمائة (وهي سنة الطاعون الجارف العام) إلى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وألغوا سنة خمسين، وكان يقال: مات في تلك السنة كل شيء حتى السنة".

فى مدلول اليوم والأسبوع والشهر عند العرب

للناس فى مدلول اليوم مذهبان فالمذهب الأول يقول: إن اليوم عبارة عن زمان جامع لليل والنهار؛ ومنهم من يقدم الليل على النهار، ومنهم من يقدم النهار على الليل، وهذا المذهب يعرف بمذهب أهل الهيئة، ويحكى أن الإسكندر الأكبر سأل بعض الحكماء عن الليل والنهار أيهما سابق على الآخر؟ فقال: هما فى دائرة واحدة، والدائرة لا يُعَلَّم لها أول ولا آخر ولا أعلى ولا أسفل، والمذهب الثانى يقول إن اليوم عبارة عن النهار دون الليل حتى لو قال أحد لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم ليلا لم يقع الطلاق على الصحيح؛ ولذا فإن هذا المذهب يعرف بمذهب الفقهاء لأنهم ينظرون إلى الليل والنهار باعتبارين: طبيعى وشرعى، أما الطبيعى فالليل يكون من لدن غروب الشمس واستتارها بحدبة الأرض إلى طلوعها وظهورها من الأفق، والنهار من طلوع نصف قرص الشمس من المشرق إلى غياب نصفها فى الأفق فى المغرب، وأما الشرعى، فالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثانى، وهو المراد بالخيط الأبيض من قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، والنهار من الفجر الثانى إلى غروب الشمس، وبذلك تتعلق الأحكام الشرعية من الصوم والصلاة وغيرهما، وكان العرب يقسمون كلا من الليل والنهار إلى اثنتى عشرة ساعة، ووضعوا لكل ساعة من ساعات الليل والنهار أسماء تخصها.

ويقال: إن أول من قسم النهار إلى اثنتى عشرة ساعة آدم عليه السلام، وضمن ذلك وصية لابنه شيث عليه السلام، وعرفه ما وظف عليه كل ساعة من عمل وعبادة.

أما أيام الأسبوع فهى سبعة وقد نطق القرآن الكريم بذكر ستة أيام منها، على الإجمال حيث قال جل جلاله: ﴿وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ^(١)، وأما التفصيل ففي قوله تعالى: ﴿قُلْ أَبُحْكُمُ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَدَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ^(٣) ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ^(٤) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ^(٥).

وقد ورد ذلك مبينا فيما رواه ابن جرير من رواية ابن عباس رضى الله عنهما: أن اليهود أتت النبي ﷺ تسأله عن خلق السماوات والأرض، فقال: "خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الإثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيها من منافع، وخلق يوم الأربعاء المدائن والشجر والعمران والخراب، فهذه أربعة أيام، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه...، وفي الثانية ألقى الآلة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له، وأخرجه منها في آخر ساعة"، قالت اليهود: ثم ماذا؟ قال: "ثم استوى على العرش"، ويتعجب ابن كثير في تفسيره من عدم ذكر يوم السبت، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي، فقال: "خلق الله للتربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق للشجر يوم الإثنين، وخلق للمكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل".

(١) سورة الأعراف: الآية ٥٤.

(٢) سورة فصلت: الآيات ٩ - ١٢.

وقد ورد التصريح فى هذا الحديث بذكر الأيام السبعة ووقوع الخلق فيها، وعليه يدل قول ابن عباس ؓ: أن مدة إقامة الخلق إلى قيام الساعة سبعة أيام كما كان الخلق فى سبعة أيام.

وعلينا أن نتحرز عند الأخذ بهذه الأقوال، فهذا الباب مداره على النقل دون الآراء.

الشهر العربى عبارة عما بين رؤية الهلال إلى رؤيته ثانيا، وعدد أيامه أما ثلاثون وهو التام، أو تسعة وعشرون وهو الناقص، ومدة الشهر عند العرب التى تقوم على رؤية الهلال إلى رؤية الهلال هى أسهل الطرق وأقربها، وعليها جاء الشرع وبها نطق التنزيل، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، والمراد هنا شهور العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، ومدارها الأهلة سواء جاء الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين، الشهر الأول منها المحرم، سمي بذلك لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال. الشهر الثانى صفر، سمي بذلك لأنهم كانوا يغيرون على بلاد يقال لها الصفرية، الشهر الثالث ربيع الأول، سمي بذلك لأنهم كانوا يحصلون فيه ما أصابوه فى صفر، والربيع فى اللغة الخصب، وقيل لارتباعتهم فيه، والشهر الرابع ربيع الآخر، كربيع الأول، والشهر الخامس جمادى الأولى، سمي بذلك لجمود الماء فيه لشدة البرد، والشهر السادس جمادى الآخرة، كجمادى الأولى، والشهر السابع رجب، سمي بذلك لتعظيمهم له أخذا من الترجيب وهو التعظيم، والشهر الثامن شعبان، سمي بذلك لتشعبهم فيه لكثرة الغارات عقب رجب، والشهر التاسع رمضان، سمي بذلك أخذا من الرمضاء لأنه وافق وقت تسميته زمن الحر، والشهر العاشر شوال، سمي بذلك أخذا من شالت الإبل بأذنابها إذا حملت لكونه أول شهور الحج، والشهر الحادى عشر ذو القعدة، سمي بذلك لأنهم يقدون فيه عن القتال لكونه من الأشهر الحرم، والشهر الثانى عشر ذو الحجة، سمي بذلك لأن الحج يتم فيه، والأشهر

الحرم هى رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ويجوز أن يضاف لفظ شهر إلى
جميع الأشهر فيقال شهر المحرم وشهر رمضان، قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ
الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ .

العصور الوسطى

لا بد لنا - قبل أن نبدأ فى الكلام عن العصور الوسطى، أن نعرف ما تغطيه حقيقة هذه الفترة، فمن الناحية التاريخية، أو التسلسل التاريخى، فالعصر الوسيط يمتد من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن الخامس عشر، وهذا يعنى فى التاريخ الأوروبى بتاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب (٤٧٦م) إلى الاكتشافات الكبرى، والواقع أن هذه الألف سنة قد تعرضت لتطورات مختلفة اختلفت باختلاف مختلف بقاع العالم، فإن التغيير الذى حدث فى أوروبا لم يكن هو نفسه التغيير الذى حدث فى العالم البيزنطى أو فى العالم الإسلامى.

وهذا لا يعنى أن هذه المناطق من العالم لم تتأثر ببعضها البعض، بل إنها قد عبرت العصر الوسيط مع استمرار تقاربها مع بعضها البعض ويمكن القول خاصة، أن التغيرات التى طرأت على أوروبا قد تأثرت مرات عديدة بما ساد فى بيزنطة والعالم الإسلامى.

ولكن التسلسل التاريخى وحده لا يكفى لتحديد العصر الوسيط فينبغى أن نحسب حساب لمناهج البحث وعناصره، فإن أصالة هذه المناهج وهذه العناصر تسمح لنا بإطلاق العصور الوسطى على أزمان أحدث، كما هو سائد فى العالم الإسلامى (٦١٢م) وفى الشرق الأقصى.

ومؤرخ العصور الوسطى يعمل فى الواقع أو بالدرجة الأولى وفقاً لمصادر مكتوبة أو مخطوطة، كما أنه يستخدم المعطيات الأركيولوجية، والأيقونية، والنميات، ولكنه لا يستخدم إلا القليل النادر، علم النقوش الذى يعتبر العلم الأساسى بالنسبة للتاريخ القديم، وذلك نظراً لنقص الوثائق، ومؤرخ العصور الوسطى بعد أن يقرأ الوثائق المخطوطة يشرع فى طبعتها وتحقيقتها، وهو يبحث فى النهاية من أجل دراسة دقيقة فى حصر كل ما هو موجود، ولأن يطلع على القسم الأكبر منها،

بالعكس من المؤرخ المعاصر الذى يضطر فى أغلب الأحيان إلى مباشرة دراسته عن طريق المعاييرة والتصنيفات.

ولما كان المؤرخ لا يصل أبدا إلى الإمساك الكامل بالحقيقة، فإن هذا القول يصدق خاصة بالنسبة للعصر الوسيط الذى يختلف تماما عن عصرنا، فإن معرفة الإنسان معرفة تامة هو أمر بعيد المنال، وليس معنى ذلك هو تثبيط الهمم من أجل سبر أغوار هذا الإنسان، بل هو دعوة إلى أن البحث لا ينتهى أبدا.

وبالنسبة للعصور الوسطى فهناك ميادين ستظل ولفترات طويلة تحجبها الظلال، كما أن هناك أماكن يكاد بحثها أن يبدأ، وهذا طبعا مرده إلى الافتقار إلى الوثائق، ومن أجل ذلك وكى يمكننا أن نتتبع البحث أو نهض به، يجب علينا أن نعرف مسبقا حصيلة ما تم حتى الآن.

فقبل أن نبحث ينبغي أن نتعلم، ولن نتعلم حتى نبحث ما السبيل إلى ذلك؟ لابد لنا من استخدام الذكاء والذاكرة مع تنظيم منهج عملى للعمل.

وهذا يتطلب أولا أن نعرف كيف نقرأ وكيف نأخذ مذكرات.

فمعرفة القراءة هو الإمساك بتلابيب ما هو مهم فى الكتاب، أو فى الفصل أو فى الفقرة، دون أن توقفنا التفاصيل الثانوية، وبحيث يمكننا أن نسجل ما يبدو لنا هاما.

ثم بعد ذلك يأخذ القارئ من جديد العناصر التى توضح أو تبرهن هذه الموضوعات الأساسية، فهو بذلك يأخذ مذكرات بعد قراءة كاملة للكتاب، مع الرجوع إلى كل فصل، فإذا اتضح له أن الكتاب المدروس له أهمية خاصة، فيستحسن أن يعمل له عرض مطول دون إسراف.

أما إذا كان الكتاب ليس إلا مكملًا لما بعده، أو إذا كان كتابًا واسعًا توليفي يستند على وقائع يعرفها فعلاً، فلا حاجة إلى فيشات غزيرة العدد، فبعض الصفحات تكفى لى نسجل ونحتفظ بالأفكار الأساسية، والآراء البارزة، ثم ماذا نعمل بهذه المذكرات التى دونناها، إن أهم عملية تأتى بعد ذلك هى التفكير فلا شك أن الذكاء قد قام بدوره فعلاً فى مرحلة القراءة لاكتشاف العناصر الجديرة بالحفظ.

ولكن الذكاء يمارس بدرجة أكبر عند إعادة قراءة هذه المذكرات، فهنا تبدأ مرحلة التساؤل والبحث عن تفهم آراء المؤرخين وطريقة معالجتهم لموضوع ما، وهذا التساؤل هو الفصل الجوهرى للعمل التاريخى.

ثم تأتى بعد ذلك ضرورة أن نتعلم وهذا شرط لإحراز التقدم، لأنه لا يمكن أن نتقدم فى المعرفة الذكية للتاريخ إلا عن طريق خطوات متتابعة، تنتهى إحداها عندما نتأكد حقيقة من أننا قد حصلنا ما قدمته لنا من معلومات.

ويجب ألا ينقلب التعلم إلى عملية حفظ عن ظهر قلب، حقا إن من الواجب أن نحفظ بعض التواريخ الهامة، وعدة أسماء أعلام وبعض الحوادث، كما يجب أن نحفظ تسلسل الوقائع وهو تسلسل تستطيع أن تعيه الذاكرة إذا ما تمثله الذكاء والتفكير، فالذاكرة بدون ذكاء لا تقيد طالب التاريخ فى شيء.

يوتوبيا القرامطة

لاشك أن عبارة "يوتوبيا" التي اخترعها توماس مور عام ١٥٥١م واتخذها عنواناً لروايته المشهورة، والتي عبر بها عن المنداة بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية المثالية إلى حد يتعذر معه تطبيقها، تصدق تماماً على حركة القرامطة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي إبان القرنين الثالث والرابع للهجرة (التاسع والعاشر للميلاد)، فقد لعب القرامطة دوراً هاماً في جميع مناحي الحياة في ذلك الوقت، واختلف نظامهم الاجتماعي والاقتصادي عن نظام جيرانهم في العراق وفي الخليج، بل عن نظام الدولة الإسلامية، والقرامطة هم إحدى الفرق التي انشقت عن الشيعة الغلاة، وقد امتازت بموقف اجتماعي سياسي مميز، وبموقف فلسفي اصطبغ بطابع أفلاطوني محدث، وتركزت حركة القرامطة — بعد ظهور ثورة الزنج — في المناطق الواقعة إلى الجنوب من العراق، وتأسست دولتهم المستقلة عن الخلافة العباسية ومركزها المناطق الواقعة على الخليج العربي، واستمرت مائة عام، ووصلت دعائيتهم إلى سوريا واليمن وخراسان، واستمرت أفكارهم السياسية والدينية ضمن إطار الدولة الفاطمية.

وقد ارتكزت عقيدتهم وتأسست على عقيدة الإسماعيليين ومذهبهم، ولكنهم سرعان ما اختلفوا معهم بسبب مقابلتهم بين التنزيل والتأويل وجعلهما الأسلوب الحقيقي لتفكيرهم فقد لجأوا إلى تأويل معاني الآيات القرآنية الظاهرة إلى معان أخرى، وقالوا عنها: "إنها خفية"، وأصبح الإمام لديهم تدور حوله كل عقيدتهم، فهو مصدر العلم، كما أنه في نظرهم يرتفع فوق مستوى البشر، وأنه ينزل عليه طعام الجنة وأنه يملك ناصية الأمور، وكانوا يخرون سجداً عند رؤيته، وبذلك فهم قد خرجوا عن جادة الصواب عندما نكلوا بكثير من المسلمين ممن هم على غير مذهبهم، ولم يتورعوا عن مهاجمة المصلين، ولم تسلم قوافل الحج من بطشهم،

وعبث قرامطة البحرين بالحجر الأسود وانتزعوه من الكعبة الشريفة واحتفظوا به لمدة خمسة وعشرين سنة.

وقد ولد مؤسس هذه الطائفة حمدان قرمط في نواحي الكوفة بالعراق، حيث كانت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية سيئة للغاية مما أدى إلى انتشار دعوة القرامطة في سواد الكوفة.

وكان الجنس البشري القرمطي ينقسم إلى فئتين هما: الخاص وهم النخبة، وهو الذى يمتلك ناصية المعرفة، والعام وهم عامة الناس، والجدير بالذكر أنهم لم يتخذوا تسمية القرامطة عنوانا لحركتهم بل كهنوا يسمون أنفسهم المؤمنين المنصورين بالله والناصرين لدينه والمصلحين فى الأرض كما ذكر المقرئى فى "تعاضد الحنفا"، ولكن أعداءهم هم الذين أطلقوا عليهم اسم "القرامطة" تحقيرا لهم وتعبرا عن سخطهم عليهم، ويقال "قرمط" فى اللغة لمن يقرمط فى خطوهاى إذا ما قارب بين قدميه عند المشى، والقرمطة هى المقاربة بين الشئين، وفى الخط دقة الكتابة وتدانى الحروف.

وكان لتنظيمات القرامطة المالية أثر كبير فى انتشار دعوتهم، وفرضوا الضرائب على كل مستجيب لدعوتهم، دلالة عن حسن ولاء الأتباع ومدى استعدادهم للتضحية، وقد تمكن القرامطة بفضل هذه الأموال التى جمعوها من إقامة قلعتهم الحصينة بالقرب من الكوفة سنة ٢٧٧هـ وسموها "دار الهجرة".

وكان منهجهم فى جمع الأموال من أتباعهم يقوم على أساس من تأويل بعض الآيات القرآنية، ومن ذلك مثلا ضريبة "الفطرة" على قوله عز وجل: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾^(١)، ثم جاءت ضريبة "الهجرة" التى كانت تفرض فقط على البالغين والبالغات، وأخذوا فى تأويل بعض آيات القرآن الكريم للتدليل

(١) سورة الروم آية: ٣٠.

على فوائدها وقالوا إنها المقصودة من قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾^(١)، ونادوا بعد ذلك بضرية "البلغة"، وحثوا كل فرد من أتباعهم على دفع سبعة دنانير لينالوا المرتبة الرفيعة التي تجعلهم السابقين الذين أشار الله تعالى إليهم بقوله: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾^(٢). ثم خطوا خطوة أخرى نحو تحصيل خمس ما يملك كل فرد من أتباعهم عملاً بقوله عز وجل: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾^(٣). وابتدع حمدان قرمط في سنة ٢٧٦هـ نظام الألفة الذي يقضى بنزول أتباعه عما يملكونه ملوكاً عاماً للجماعة.

وقد لعبت المرأة دوراً هاماً في هذا النظام إلى جانب جهودها في ميادين القتال حيث كن يخرجن مع الرجال في الحرب للقيام ببعض الخدمات، وقد انهار هذا النظام في أواخر أيامهم سنة ٢٨٩هـ، وحتى القضاء عليهم تماماً في سنة ٣١٦هـ.

ولاشك أن هذه الجماعة قد تميزت بمواقف اجتماعية سياسية، بحيث يعتقد لوى ماسينيون أن إليهم ترجع مسئولية نشأة النقابات الإسلامية بل وظهور مفاهيم تقترب من المفاهيم الحديثة التي ازدهرت في عالمنا المعاصر مثل تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومن طامات المجتمع القرمطي لتنتشر الجهل والخرافات بين كثير من

(١) سورة التوبة آية: ١٠٣.

(٢) سورة الواقعة آية: ١١.

(٣) سورة الأنفال آية: ٤١.

أفراده خاصة من كان منهم من الفلاحين والعمال، كما أنه لم يخل الفطائع والمساوي
كدعوتهم إلى الإباحية فى المال والنساء.

إخوان الصفا ورسائلهم

ظهرت رسائل "إخوان الصفا وخلص الوفا" فى القرن الرابع الهجرى وتداولها الناس دون أن يعترفوا من كتبها أو نشرها، ومازلنا إلى يومنا هذا لا نعرف على وجه الدقة أو التحديد من هم إخوان الصفا، فكل ما وصلنا من إشارة تاريخية عنهم، وكل التعليقات الأخرى التى وصلتنا عنهم لا تخرج فى جوهرها عما ذكره أبو حيان التوحيدى فى مقابساته، فهو من المعاصرين لهم بل وكانت تربطه بنفر منهم صلات شخصية، قال أبو حيان التوحيدى: "سألنى وزير صمصام الدولة فى حدود سنة ٣٧٣هـ (٩٨٣م) عن زيد بن رفاعه.. ومذهبه. فقال يومذاك أبو حيان - وكان يعرف زيد بن رفاعه ويعرف أصحابه على ما يبدو: "لا ينسب إلى شيء ولا يعرف له حال.. إذ تكلم فى كل شيء.. وقد أقام بالبصرة زمانا طويلا، مصادق بها جماعة لأصناف العلم وأنواع الصناعة، منهم أبو سليمان محمد بن معشر البستى - ويعرف بالمقدسى - وأبو الحسن على بن هارون الزنجانى، وأبو أحمد المهرجاني، والعونى وغيرهم، وصحبهم وخدمهم، وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة وتصافت بالصدقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة، فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله، وذلك أنهم قالوا إن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية، ثم قال: وصنفوا خمسين رسالة فى جميع أجزاء الفلسفة علميها وعمليها وسموها "رسائل إخوان الصفا" وكتبوا فيها أسماءهم، وبنوها فى الوراقين ووهبوا للناس" ونقل القفطى فى كتابه "أخبار الحكماء" ما قاله أبو حيان التوحيدى عن إخوان الصفا، دون زيادة أو نقصان.

ويزعم إخوان الصفا أن "جماعتهم" ترجع إلى أيام الرسول ﷺ، ولذلك فهم يقولون إنهم من نسل المسلمين الأوائل، وأنهم إنما كشفوا عن أنفسهم — أو أرادوا أن يكشفوا عن أنفسهم — فى القرن الرابع الهجرى.

وقد نشأ هؤلاء الإخوان فى العراق، وربما البصرة على وجه التحديد، غير أن هذا إنما يدخل فى باب الظن لا من باب اليقين، ولكنهم ذكروا صراحة فى رسائلهم أن اسمهم مأخوذ من صفوة الإخوة.

وكان إخوان الصفا مسلمين، لأنهم نشأوا نشأة إسلامية ثم بنوا فلسفتهم على أساس إسلامى، واعتقدوا أن الإسلام خير الأديان وأن محمدا عليه الصلاة والسلام خير الرسل.

والواقع أن الدارس لإخوان الصفا ورسائلهم يتضح له بجلاء أنهم كانوا أصحاب "مذهب فلسفى أخلاقى" أى أنهم كانوا جماعة من المتفلسفة الأخلاقيين الذين يرون أن الدين وحده لا يكفى (على مازعموا) وإنما تكمله الصداقة الصحيحة والمعاملة الحسنة والإحاطة بالعلوم وتنزيه النفس واتباع العقل.

وقد رأوا أن الاعتقادات وحدها لا تؤدى إلى السعادة الدنيوية ولا إلى الفوز بالآخرة، ولذلك أضافوا إليها عقيدتهم فى المعارف الطبيعية والفلسفية، وجعلوا الإمام بها والتمتع فيها شرطا أساسيا للسعادة الحقيقية. وقد تبنى الإسماعيليون والدروز هذه الأفكار إلى حد ما فى نظامهم المذهبى.

وقد صنفوا إحدى وخمسين رسالة بثوها هذه الآراء، وجاءت رسالتهم الثانية والخمسين، والمسماة "الرسالة الجامعة" الغاية من الرسائل كلها، لأهميتها وجمعها لكل أفكارهم التى جاءت فى رسائلهم السابقة، وكانوا يطلقون عليها أيضا "الفصل الجامع".

والحقيقة أن أخوان الصفا كانوا يخفون وراء مذهبهم دعوة سياسية مناهضة للدولة العباسية، وكانت طريقتهم في الدعوة إلى ذلك تقوم على الثقة في شخص ما، فإذا ما أيقنوا استعداداه لقبول دعوتهم، حاوروه وضموه إليهم، وهكذا واحدا بعد الآخر إلى أن كثر عددهم وانتشرت دعوتهم في بلاد كثيرة ولدى طبقات مختلفة من الناس.

وكانت اهتماماتهم تنصب أساسا على النواحي الخلقية الفلسفية واتخذوا لأنفسهم دستوراً فيه عشر خصال فلسفية أخلاقية اجتماعية يمكن أن نوجزها هنا على النحو التالي:

- الإقرار بالتوحيد والابتهال إلى الله بالدعاء.
- الإقرار برسله وتصديقهم بالقبول منهم.
- التصديق بالكتب المنزلّة من عنده عليهم.
- حفظ الناموس وسياسة الناس.
- التواضع لله وترك الفخر.
- ترك الظلم والفجور.
- ترك مخالطة النساء والإصغاء لهن.
- ترك شرب المسكر فإنه عدو العقل.
- للكرم والسخاء وسماحة النفس والتفضل على سائر الناس من صديق أو عدو.
- صدق القول وأداء الأمانة إلى البر والفاجر.

كما أنهم قسموا العلوم الفلسفية إلى أربعة أنواع أولها الرياضيات والثاني المنطقيات والثالث العلوم الطبيعية والرابع العلوم الإلهيات، وقد خاض إخوان

الصفاء فى المنطق واعتبروه جزءاً من الفلسفة حيث أفردوا له فصلاً عنوانه "فصل فى أن المنطق أداة الفيلسوف" جاء فيه: "واعلم بأن المنطق ميزان الفلسفة، وقد قيل إنه أداة الفيلسوف، وذلك أنه لما كانت الفلسفة أشرف الصنائع البشرية بعد النبوة، صار من الواجب أن يكون ميزان الفلسفة أصح الموازين وأداة الفيلسوف أشرف الأدوات".

وتعتبر "رسائل إخوان الصفا" صورة للحياة الفكرية فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وكانت غايتهم من كتابتها صلاح الدين والدنيا والاقتداء بالحكماء وبالفيناغورثيين على الأخص، وكان مذهبهم هو النظر فى جميع العلوم الطبيعية والرياضية والإلهية، وأنهم لا يعادون علماً من العلوم ولا مذهباً من المذاهب ولذلك فإنهم يريدون أن يعرف هذه العلوم إخوانهم المنضمون إليهم والذين لا يستطيعون حضور مجالسهم.

وقد شهر القرن الرابع الهجرى صعود نجم عدد كبير من العلماء من أمثال أبو نصر الفارابى، وأبو الحسن المسعودى، ويحيى بن عدى، وإبراهيم بن سنان، وأبو الفجر الأصفهاني، وأبو الحسن العامرى، وهم من الشخصيات التى لعبت دوراً هاماً فى وضع أسس الفنون والعلوم الإسلامية، وهذا القرن أيضاً هو الذى كان له تأثيره الدائم على هذه العلوم فى القرون اللاحقة.

فبالإضافة إلى إخوان الصفا عاش فى هذا القرن البيرونى وأبو البركات البغدادى وابن سينا وأبو سليمان المنطقى وأبو حيان التوحيدى، وهو العصر الذى ظهرت فيه الموسوعات العلمية الهامة مثل مفتاح العلوم للخوارزمى (٣٦٦هـ) والفهرست لابن النديم الوراق (٣٧٨هـ). كما عرفت عدة أسماء شهيرة فى الرياضيات مثل أبو زيد البلخى وأبو الوفا وأبو سهل الكوهى وعبد الرحمن الصوفى وابن يونس، وبالمثل ازدهرت الفنون والعلوم الإسلامية فى القرن الخامس

الهجرى وإن كان ذلك بقدر أقل، فهذا العصر هو عصر ابن الهيثم وعلى بن عيسى وعمر الخيام والغزالي وأبو إسحاق الزرقالي وغيرهم.

وقد انتشرت "رسائل إخوان الصفا" وحازت شهرة واسعة وتداولها العلماء فى العصور التالية وحتى يومنا هذا، وترجمت إلى الفارسية والتركية والهندوستانية، وقد قرأ هذه الرسائل واستفاد بها حجة الإسلام الغزالي وابن الهيثم وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية الذى قال: "إنهم من النصيرية" مع أن معظم من كتبوا عنهم نسبواهم إلى الإسماعيلية، وقد أدخل هذه الرسائل إلى الأندلس الحكيم المجريطى الإمام الكرمانى، وكانت لها تأثيرها على اثنين من كبار مفكرى المغرب هما الشيخ الأكبر محبى الدين ابن عربى وابن خلدون، وقد قال بذلك العالم الإنجليزى لين بول فى كتابه "دراسات فى مسجد" (بالإنجليزية - لندن ١٨٩٣) والأستاذ عادل عوا كتابه "روح النقد لدى إخوان الصفا" (بالفرنسية، بيروت ١٩٤٨)، وقد اهتم الغرب برسائل إخوان الصفا فى القرن التاسع عشر عندما ترجمها إلى اللغة الألمانية على مدى ثلاثين عاما العالم فريدريك ديتريشى (١٨٥٨ - ١٨٩١) وتوافر على دراستها ثلة من جهاذة المستشرقين من أمثال براون ونيكلسون واسين لاسيون وبينس الذى قال: إنهم نقلوا نظريتهم السياسية عن الفارابى، كما تناول هذه الدراسات مجموعة من الدارسين الغربيين للفلسفة الإسلامية من أمثال كازانوف، وجولزير وماكدونالد وماسنيون وإيفانوف، وسترن وسارتون وكوربان.

وقد كتبت هذه الرسائل بأسلوب سهل رغم ازدحامه بالتعابير الفنية والفلسفية ولكنه قريب من الأفهام، وإذ استثنينا الألفاظ الفنية والتراكيب الفلسفية وجدنا أن لغة الرسائل فصيحة وإن شابها من الضعف والركاكة، ولكنها أفضل من لغة الفارابى، وأقل متانة وجمالة من لغة ابن سينا والغزالي، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقاس بلغة العلامة ابن خلدون.

النخل والنخيل فى منظومة الشعر والنثر

روى عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ ملغزا فى النخلة: أخبرونى بشجرة شبه الرجل المسلم، لا يتحات ورقها، وتؤتى أكلها كل حين، ولا ولا. قال ابن عمر: فوقع الناس فى شجر البوادي، ووقع فى نفسى أنها النخلة، فأردت أن أقولها، فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هى؟ قال: "هى النخلة، فهى تشبه آدمى من أمور كثيرة، استقامتها، وطولها، وامتدادها، وامتياز ذكرها عن أنثاها، ووجود الخنثى فى نوعها، واختصاصها باللقاح، وأن رائحة طلعها كرائحة المنى، وأن لطلعها مكانا كالمشيمة للولد، وأنها إذا قطعت رأسها ماتت، وإن أصاب جمارها آفة هلكت، وأن لها ما يشبه الشعر، وهو الليف، وأنها إذا حملت لم تغسل لشغلها بالحمل عن الغسيل، فتصرف المادة عنه إلى الحمل، كالمرأة إذا حملت ينقطع طمثها ولبنها، وتقبل اللقاح من فحل دون آخر، وتحتاج للتلقيح أكثر من مرة، وتقبله مرة دون مرة، كالمرأة تحبل من رجل دون آخر، وقد لا تعلق إلا بمرار كثيرة، ومتى أخصبت لم تحمل، كالسمن المفرط فى السناء يمنع الحمل، وعلامته كبر رأسها، وزيادة غلظ سفعها، وكثرة ليفها، وشدة خضرتها، حتى تضرب إلى سواد"، رواه الشيخان، وروى عن مجاهد رحمه الله، قال: صحبت ابن عمر ؓ من مكة إلى المدينة، فما سمعته يحدث عن رسول الله ﷺ إلا هذا الحديث: مثل المؤمن مثل النخلة إن جالسته نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن شاورته نفعك، وإن صاحبتة نفعك، وكل شيء من شأنه منافع، فكذلك النخلة كل شيء من شأنها منافع".

ومن سر الطبيعة فى النخل أنه إذا بنى بجنبه حائط مالت عنها، كما أنها هى الشجرة التى ولد تحتها سيدنا عيسى عليه السلام، ومن عجائبها أيضا أنها لا توجد

إلا فى بلاد الإسلام، وروى أن النبى ﷺ قال: "أكرموا عمتكم النخلة، فإتيا خلقت من بقية الطين الذى خلق منه آدم" (أخرجه أبو يعلى فى مسنده). وجمار النخل يعقل الطبيعة وينفع من المرة الصفراء والحرارة وبطئ المعدة واستطلاق البطن، أما تمره فهو يسخن البدن ويخصبه وهو صالح للصدر والرئة والأمعاء، وملين للمفاصل ومذهب للإغماء، وأجود أوقات استعماله فى الشتاء، فهو يحسن اللون ويستأصل الأمراض والأوجاع الباردة إن وجدت، ولذلك جعل أول غذاء يفطر عليه الصائم، وقد قرأت فى كتاب "النخل" لابن وحشية، الذى نشره إبراهيم السامرائى سنة (١٩٧٩)، أنه روى عن على كرم الله وجهه أنه قال: "أول شجرة استقرت على وجه الأرض النخلة، وكانت أرض مصر من أحسن الأراضى لإنبات النخل فقد كان من عجائب مصر وبلادها، وأرض مصر توضع النواة فى تربتها فتنبت نخلة تؤتى أكلها بعد سنتين تمرا".

والنخلة فى اللغة: هى شجرة التمر والجمع نخل ونخيل وثلاث نخلات، وأهل الحجاز يؤنثون النخل، وفى التنزيل العزيز: ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾، وأهل نجد يذكرونه، وهى شجرة مباركة، من عجائبها أنها لا توجد إلا فى بلاد الإسلام، ولها فضائل كثيرة، وقد روى التنوخى (٣٨٤هـ) فى نشوار المحاضرة حكايات وطرف عجيبة عن أمر النخل.

ومما قيل فى النخل من الطويل:

كان النخيل الباسقات وقد بدت : لناظرها تحكى قباب زبرجد
وقد علقت من حولها زينة لها : قناديل ياقوت بأتراب عسجد
وقال بعضهم فى وصف الجمار: (من السريع)

جمارة كالماء تبدو لنا : ما بين أظمار من الليف

جسم رطيب النفس لكنه : قد لف في ثوب من الصوف
وقال كشاجم: (من الخفيف)

قد أتانا الذي بعثت إلينا : وهو شيء في وقتنا معدوم
طلعة غضة أتتنا تحاكي سفتا فيه لأول منظر
وفي وصف البلح الأخضر: (من المنسرح)

أما ترى النخل أبدت لنا بلحا : جاء بشيرا لدولة الرطب
كأنه والعيون تنظره : إذا بدا زهره على العطب
بخائق من زبرجد خرطت : محبلة الرعوس بالذهب
وقال في الأحمر: (من مجزوء البسيط)

أما ترى النخل بأسقامات : بئرا حكي لونه الشقيقا
كأنما خوصه عليه زبرجد مئرا عقيقا
وقال سيدى محمد وفا: (من الرمل)

نثر النخل علينا رطبا : مذهب اللون ولون بالسبيج
في صفاء لجة ما قد حكي : فضة بيضاء يطوه بهج
حاصل في وضحه ليس بها : إذ يحول الطرف فيها من عوج
حول أحمر رأينا لججا : ليس يحكيهن في الأرض لجج
ولنا في كل حين حولها : من نبات الأرض زهر وفرج
وقال بعضهم ملغزا فيه: (من الكامل)

ما اسم يروقك شكله ومذاقه : وإذا عكست فعكسه مذموم

رطب وفيه مرارة ويبوسة : بادی الصفات وبعضه مكتوم
وقال النمرى يصف نخلا: (من الوافر)

ضربن العرق فى ينبوع عين : طلين معينه حتى رويننا
كان فروعهن بكل ريح : عذارى بالذوائب ينتضينا
وقال آخر: (من الكامل)

روض كمخضر العذار وجدول : نقشت عليه يد النسيم موارد
والنخل كالهيف الحسان تزينت : لبسن من أثمارهن قلايدا
وقال آخر: (من الخفيف)

إن للنخل فى التشابيه عندي : ابتكارا محيرا للأذهان
كجوار غدين يرقصن : عاريات الرعوس والأبدان
لؤلؤا كان أولا ثم أضحي : عن قليل زبرجدا كالسبيان
وكذا بعضها يعود سريعا : كمكاحيل صيغة البرهمان
وكذا بعضها سبائك بر : لطوخها من خالص الزعفران
وقال الشريف الناسخ: (من مجزوء البسيط)

ونخله قد علت سموا : وانخفضت دونها الجبال
فمن شماريخها الثريا : ومن عراجينها الهلال
وقال الرفاء يصفه: (من الكامل)

وكان ظل النخل حول قنائها : ظل الغمام إذا الهجير توقدا
من كل خضراء الذوائب زينت : بثمارها جيدا لها ومقلدا

خرقت أسافلهم أعماق الثرى : حتى اتخذن البحر فيه موردا
شجر إذا ما أصبح أسفر لم يبح : بالأمر طائره ولكن غردا
وقال عبد الصمد بن المعدل (٢٤٠هـ) من أرجوزة طويلة، محاسنها
بحصول الغرض كفيلا، لأنه ذكر النخلة من حين تطلع إلى حين تضرع: (من
الرجز)

إن هى بدت كزنية الإنسان : لاحت بكافورها على أهنان
يطلع منها كبد الإنسان : إذا بدت مملوءة البنان
علت بورس أو بزعفران : حتى إذا شُبه بالآذان
من حمر الوحش لذى العيان : سعه علجان ماهران
عنى لؤلؤ صيغ من عقيان : مرصع من ذهب خلصان
وقال كشاجم: (من الرجز)

لنا على دجلة نخل مشتمل : نسلفه ماءً ويعطينا غسل
مسطر على قوام معتدل : لم ينحرف عن سطره ولم يمل

الشعر الصوفي عند ابن نوح القوصي

كان الصوفية فى أكثر أحوالهم يتمثلون بالأشعار فينقلون تجاربهم الدينية من عالم الخلق والشهود إلى عالم الملكوت والحضرة الإلهية، ومن الصبوات الحسية إلى الأغراض الروحية، فالواقع أنهم عاشوا دهرهم كله فى ظلال الشعر والغناء والسماع، فالمعانى الشعرية تستوعب الإحياءات الصوفية وتفى بتصوير أحوالهم ومقاماتهم، وتشرح على وجه أفضل خطرات قلوبهم، وقد برع فى ذلك شعراء الوجدان من الصوفية من أمثال ابن الفارض والشبلى والحلاج وابن عربى، الذين خلفوا لنا تراثا هائلا من هذه المنظومات الشعرية التى تتشوف إلى الذات الإلهية، وتصف أصحاب الحقيقة والسريرة بأنهم من أهل الكشف وأن عندهم أسرار الغيب والتحقيق.

وقد انصبت معظم هذه الأشعار على الحب الإلهى الذى هو جذوة تشغل المحب عن كل ما سوى المحبوب، كما انصبت على المواجهات الذوقية والمدائح النبوية التى كانت تلقى فى حلقات الأنكار، وكانوا يتناولون فى قصائدهم أصعب المسائل وأشقها فهما على من لم يتذوق التصوف، عسى أن يدرك كنهه ويسبر غوره فى لغة شعرية قريبة إلى الأذهان والأفهام، ولا يخفى أن هذه المنظومات قد حفلت برموزهم ومصطلحاتهم التى لا يتعرف على كنهها ودلالاتها سوى من كانت له معرفة متعمقة بالأدب الصوفى عامة والشعر الصوفى خاصة.

ويكاد الشعر الصوفى أن يتوازى مع ظهور التصوف، كما توازى مع تطور التصوف وانتشاره، ولم يكن الشعر الصوفى فى طوره الأول متعدد الأغراض وظل على هذا الحال حتى القرن السادس الهجرى حيث تعددت أغراضه وتتنوعت موضوعاته لتعبر عن أفكار القوم وتجاربهم الروحية، واستوعبت حقيقة الوجود والفيوضات الإلهية والوحدة والتوحيد الشهودى والمشاهدة والمحبة وعلاقتها

بالصدق والصبر والوصل والرضا، وكلها من أحوال الصوفية ومقاماتهم، وقد غصت المؤلفات الصوفية منذ ذلك التاريخ بالشعر بل وجاعت كلها شعرا كما فى حالة ابن الفارض.

وابن نوح القوصى الذى نحن بصدده من هؤلاء الصوفية الذين استخدموا الشعر كأداة تعبيرية عن الموضوعات الصوفية التى أوردها فى مؤلفه "الوحيد فى سلوك أهل التوحيد" الذى يعتبر بمثابة سيرة ذاتية لحياته المفعمة بالتجارب والدروس الروحية، وأتى فيه على ذكر شيوخه وأحوالهم وسيرهم، وظروف معيشتهم والحركات السياسية والدينية التى عايشوها أو شاركوا فيها، وهو بهذا العمل قد ترك لنا منبعا لا ينضب من المعلومات التاريخية ومرجعا من مراجع التصوف الأصيلة.

ابن نوح القوصى الصوفى الشاعر:

يعتبر ابن نوح القوصى نتاج التصوف الذى ساد فى القرن السابع الهجرى، ذلك القرن الذى انتعشت فيه الحياة الروحية وازدهرت ازدهارا كبيرا، ليس فى مصر وحدها بل وفى العالم الإسلامى بأسره، وقد ذاع صيت الشيخ عبد الغفار بن عبد المجيد الدروى المحتد، الأقصرى المولد، القوصى الدار، فى صعيد مصر حيث تجرد وتعبد، فكان كما وصفه الإمام المناوى فى كواكبه: "عالم كماله معروف، ومقاله موصوف، ووجوه مواعظه مقبولة، وأخبار عرفانه منقولة"، وقد اشتهر أمر الشيخ فى قوص وبنى بظاها رباطاً له، واجتمع عليه المريدون والساكنون.

وقد وشى به فى سنة (٧٠٠هـ) فحمل إلى القاهرة وأقام بجامع عمرو بن العاص إلى أن توفى فى ذى القعدة سنة (٧٠٨هـ).

الشعر فى كتاب "الوحيد":

قال الإدقوى فى "طالع السعيد" - فى ترجمة ابن نوح: كان له شعر حسن وقدرة على الكلام، وكتب عنه من شعره الشيخ أنير الدين أبو حيان (٧٤٥هـ) والشيخ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي المصرى المؤرخ (٧٣٥هـ) والإمام علاء الدين على بن إسماعيل القونوى (٧٢٩هـ) وغيرهم.

فقد كان الرجل من أهل العلم ونموذجا على حياة الصوفى الحق، انصب كل اهتمامه على نشر الثقافة الدينية، وقد قال معظم أشعاره فى وصف مقامات الصوفية وأحوالهم ومناجاتهم وتجلياتهم.

فمن شعره فى الزهد:

أزهد؟ ما لى فى العوالم ذرة : ولا الكون من شأنى ولا حاصل عندى
ومن أين لى شيء فأشهد تركه : وما الزهد إلا أن أزهد فى زهدى
وما أنا إلا عبد رقيق لمالك : فمن غير إذن لا أعيد ولا أبدى

وقال فى الصبر:

تجرع كأس الصبر مرًا فمنذ رأى : جمالك صارت مرارته شهدا
وقد ركب الأهوال شوقا إلى اللقا : إذا اتشق الزيتون والبان والرندا
وأنساه ما قد قال من ألم السرى : إذا جددت أجفاته بالسرى عهدا

وقال فى القضاء والقدر:

رضاك باتقضاء لى رضا : وكل بعيد بكم يقرب
فذاات الجحيم بكم جنة : ونفس العذاب بكم يعذب
فما بعدت فيكم شقة : وعين اختيارك لى مطلب

إذا شئتموني بما شئتموا : وما كنت شيئا فمن يعصب
وقال فى مدح القوم (أى الصوفية):

قوّ على الإيمان قد جبّوا : فكلهم لهم أهل وأحباب
لا يرغبون بمال عن محبتهم : كلا ولا ملكٌ يثنيهم وأسباب
قد بايعوا خير خلق الله كلهم : وتابعوه فهم فى الحق أصحاب
وهم نجوم هدىً للسائرين بها : وهم إلى الله للقصاد أبواب
وقال فيهم أيضا:

قوم لهم عند الإله مكانة : فليس لهم من دونه حجاب
فما حجبت عن الظهور قلوبهم : ولا غلقت من دونهم الأبواب
وقال فى مدح الرسول ﷺ:

يا جامع الحسن فى خلقٍ وفى خلقٍ : يا كامل الأوصاف فى الأخلاق والشيم
يا خاتم الرسل يا كنز العصاة ويا : خير البرية من عرب ومن عجم
يا مالك الحسن بالخلق الجميل ويا : معنى الكمال الذى فى الجود والكرم
وجذبت بالحب مغناطيس القلوب إلى : سر الجمال الذى لم نبده بفم
وقمت فى الرسل عالٍ فوق رتبته : فى أمةٍ أصبحت تعلو على الأمم
شقت عليك قلوب من محبتها : وقلدت فى الوغى أجيادها بدم
قد نلت فوق الذى ما ناله أحد : من الأنام بما قد خطه القلم
ولى إليك احتياج إن مننت به : عند الإله فقل ما شئت من ألم
فهو العليل بما فى القلب من ألم : وهو الحكيم الذى يشفى من السقم

صلى عليه إله العرش قاطبة : قبل الصلاة وقبل الخلق فى القدم

وقال فى الذات الإلهية:

فى وصفت ذاتك سار العقل فى التيه : محيرا ليس يدرى كيف يديه
إن سار خلفا فلا خلف يوصله : وإن تقدم فالأثوار تعميئه
وإن غدا صاعدا فلا خلف يوصله : خشية وهى حسرا فى تراميه
وإن يرى هابطا فالتحت يحجبه : أو يمنة أو يسارا فهو يحويه
وليس يدركه عقل ولا بصر : ولا سماع ولا الأفكار تدريه
يخفى ويظهر فيما لا خفاء به : وهو فى الظهور معان فيه تخفيه
وكيف يدرك خلق وصف خالقه : أم كيف يفهم معنى من معانيه؟!
ضل المشبه فيما فى عقيدته : جل تعالى عن حد وتشبيه
ما كان شيء سوى ربه فى تشبيهه : أم كيف يشبهه الخلق يساويه
بمن أشبهه عن أنزهه : ولم يكن غيره حتى أسميه
ما نزه العبد إلا وصف نسبته : وهو المنزه عن تنزيه تنزيه

مراجعة الدراويش في مصر

استخدمت عبارة "درويش" وجمعها "دراويش" في اللغة الفارسية للدلالة على الفقير المنتمى لإحدى الطرق الدينية، وهي مشتقة من الفعل "دروش" أى لف الرأس بقطعة من القماش يختارون لها لونا معينا، كالأخضر والأحمر والأسود والأبيض، يتميزون بها ولها عندهم دلالتها الخاصة، (كما هو الحال مع الرقاعية في مصر والذين تميزوا باللون الأسود والأحمديّة باللون الأحمر). وهؤلاء الدراويش هم جماعة من الزهاد الذين لم يخل منهم عهد ولم تخل منهم ديانة، فقد كانوا من ذلك الصنف الذى نشأ زاهدا في الحياة منصرفا عن شهواتها ومتعها، مائلا إلى العزلة وترك الحياة بما فيها جملة، وهم في ذلك لم يرغبوا عن الحياة إلا عن رأي ولم ينصرفوا عن متاعها إلا عن فكرة، وكلها أمور تتطلب عزيمة وتصميم من الدراويش لكي يكون درويشا حقا لا وهما وخداعا، وهم معروفون في المغرب والجزائر باسم "الإخوان" وتنتطق "خوان".

ويخلط الكثيرون بين الدروشة والتصوف مع أنهما أمران مختلفان، فالدروشة صفة الفقراء السذج من ذوى النفوس القوية الزاهدة في الحياة، أما التصوف فهو سبيل النفوس التواقة إلى الأخلاق المحمودة، وهي عادة متقنة ومتعلمة صادرة عن رأى وذوق وحال، كما أن الصوفية لهم شعرهم الذى لا يقل عذوبة وروعة عن الشعر الأدبي، وهو يعتبر الترجمة الصادقة لأحوالهم ومقاماتهم بلغة عربية فصحة، أما الدراويش فكانت تعابيرهم تتشكل أجزالا بلغة عامية لا تحتاج إلى تدقيق واختيار أو تمحيص، بل كانوا يرسلونها على البداة ارتجالاً دون تدقيق أو تحرير، وكانت هذه الأجزاء مع ذلك تمثل فكرة مجتمعة وقضية مشتركة تعالج التوسل أو التضرع أو التعبد وتتناول في الوقت ذاته الأحداث التاريخية والاجتماعية، وقد كانت تعبر بدقة عن أحوال الدراويش زهدا وتقشفا وجهادا للنفس،

وتقيض بآلامهم وشكواهم ومعاناتهم من ظلم الحكام أو الناس، وضرورة تهئية نفوسهم على تحملها بالتضرع إلى خالقهم والتوسل برسولهم الكريم ﷺ، وكانت أخص صفات الدراويش فيما نعلم تعلقهم بآل البيت وقبور الأولياء الصالحين.

وقد اشتهر هؤلاء الدراويش في مدينة قونية بعد أن أسس بها جلال الدين الرومي (المتوفى سنة ٦٧٢هـ - ١٢٧٤م) طريقته المشهورة، وكانت لهم في مصر في عصر المماليك مكانة محترمة مما مكّنه من الازدهار والانتشار، فكثرت عددهم بشكل ملحوظ، وكانوا يَغشُون الموالد مثل مولد سيدي الانبأى وسيدي أبى العلا والسيدة نفيسة والسيد البدوي، وغيرها من الموالد والمناسبات العديدة، ولكن مركزهم ضعف بسبب مشاركة النساء الدراويش مع الرجل في هذه الاحتفالات التي اختلط فيها الحابل بالنابل ووقعت فيها مناظر مخزية أنكرها علماء المسلمين، وتقرر على إثرها منع هذه البدع من المساجد ووضعها تحت مراقبة الحكومة وهو ما حدث بالفعل مع أعوان الطريقة البكرية والرفاعية.

وكان هؤلاء الدراويش يتخذون لأنفسهم زيا خاصا يجعلون منه شعارا لهذا الولي أو ذاك. وعلى هذا فقد اتخذ دراويش السيد البدوي مثلا الدلق والمغفر شعارا خاصاً بهم (وحتى يومنا هذا)، أما الرفاعية فقد لبسوا السواد حلية، والحسينية الخضرة حلية، والبيومية الحمرة حلية، وهكذا دواليك، بحيث أصبح لكل فريق منهم لباسه الخاص وحليته المتميزة، وهم يجتمعون حول قبور الصالحين في موالدهم وأعيادهم، وتقيض ألسنتهم بمدحهم وتلهج بذكر محاسنهم وكراماتهم، الأمر الذي يدل على حبهم وتعلقهم بشيوخهم.

وقد اعتنى أحد المستشرقين الفرنسيين المغمورين ويدعى فيكتور بوريان Bourian, Victor بجمع جملة من هذه الأرجال الدرويشية (إذا ما صح التعبير) وأصدرها في باريس عام (١٨٩٤) بعنوان "مجموعة أعمال زجل مصرية" وقد

اقتبسنا هنا الزجل المتعلق بالاستغاثه، سواء أكانت الاستغاثه بالله أم استغاثه برسوله، وهى أزجال تشهد على مقدار عمق معانيها التى تفصح عن الزهد والتقوى والورع:

نرجل استغاثه

يا إلهى يا حى يا معبود : توب على زاد بى حقيق الضيق
بالتهمى بالصحب بالسبطين : بالجالين بشييه الصديق

دور

يا إلهى بالكتب الأربع سألئك : بما قد نزل فى الصحف لألك عليم
بمزامير داود وبالإجليل : لابن مريم عيسى وما للكليم
ابن عمران موسى له توراه : قد أتى لو تفسير وفيه تعليم
بالذى له الفرقان عليه قد نزل : جذ بالمتاب على بلا تعويق
بالتهمى.....

دور

بالبخارى أسألك وبالتفسير : بالكواشف بالعظم يا علام
يابن قاسم يا رب بالخازن : بالخرائش بالفقه ما انضمام
بالسيوطى والمحلى معه : بالدليل أقبض على الإسلام
بالعارف أسأل وبالحاشية : بالمعانى يا بو شجاع توثيق
بالتهمى...

دور

أسألك وأستغيث بما قد دعاك : بالصحيح آدم فبته المتأب
بالذى بو دعاك أبونا الخليل : فنجيته من حر نار العذاب
بالدعوى من نوح ومن يونس : بالذبيح بالخضر بالأقطاب
بما دعوك النبيين كلهم : فى الأعادى مزقتهم تمزيق
بالتهمى.....

دور

يا إلهى أدعوك بما أدخر : بالأسامى فى علم غيبك تشيق
يا إلهى وأسألك باسمك : به تميت وتحى حقيق
بالأسامى جميعا أنا أدعوك : بحق نورك يا سلام الشريق
أنت مؤمن رحيم مهيم أحد : من ذنوب القلب فى تعويق
بالتهمى.....

دور

يا إلهى أسألك بسيدى دراز : هو صحابى هو أسد ظاهر
بالمشاهد بالبهنسا بالهوه : بالمليجى بمن علقه أفاهر
الإمام الهمام الأتزع الكرار : توب على يارب يا قاهر
بالوقايح بساكن العقبة : فى المغارة اسفق بنا يا شفيق
بالتهمى.....

دور

بالدسوقى شيسخى وأستاذى : بمن لأمة حما وهو فى الغيب

بالمسمى سيدى أحمد البدوى : قطب مسمى من آل رجال الغيب
بالرفاعى الكبير بسعد الدين : توب على واقبل قد أتانى المشيب
بالجيلاتى المسمى أبو صالح : لا يزيد مهجتى لهيب تحريق
بالتَّهَامَى.....

أما الشفاعة بالنبى ﷺ فاتنى أسوق إليك هذا الزجل الذى يدل على قدرة
الزجال وتمكنه من القافية:

نرجل استغاثة بالنبى ﷺ

يا محمد يا أفضل المرسلين : كن شفيعى لما أجدى فى اندبار
يا محمد من لى سواك التجى : من ذنوبى تلك الصغار والكبار
دور

يا محمد يا عين حياة الوجود : أنت ذخرى أنت حبيب القلوب
يا محمد أشكى لمين قصتى : قبل موتى وأطلب من الله أتوب
يا محمد ذنبى عظيم ما أصعبه : قد ضناتى وأنا بأفعالى عيوب
يا محمد دهرى على اعتدى : ما لقيت لى منه مجير انجار

الموسيقى العربية

إن اصطلاح "الموسيقى العربي" يفتح بابا للبس، ولكنه يجد ما يبرره إذا ما كنا نعى به التعبير التاريخى لحضارة تشكل اللغة العبية والحضارة الإسلامية محوريها الأساسيين، أما إذا قصد بالموسيقى العربية تلك الصيغة لفن مرتبط بالعرب وبلاد العرب بمعناها الأثنولوجى والجغرافى، فإن هذا الاصطلاح يكون فى غير موضعه، فهذا المعنى الذى تعارفنا على تسميته بهذه التسمية يعطى فى الواقع حقائق جميلة وأثوموسيقية متنوعة بل ومختلفة تمام الاختلاف فى بعض الأحيان، ولكنه ارتسم برسم الإسلام الموحد، الذى نبت وعبر عن نفسه أساسا فى العربية.

ويجدد بنا كذلك أن نميز بين نوعين مختلفين ومنقسمين بوضوح تام للغة الموسيقية العربية: وأحدهما وهو الذى يتعلق ببعض التقاليد الإقليمية الأصيلة والذى يجد التعبير عن نفسه فيما يمكن أن نطلق عليه "الموسيقى الشعبية" أو "الموسيقىات ذات الجوهر الفلكلورى"، والآخر هو نوع من الموسيقى التى جرى إعدادها ابتداء من صيغ وبنيات مصنفة وقائمة على النظريات، وهى الموسيقى التى أطلق عليها اسم "الكلاسيكية أو الراقية".

ويخضع النوع الأول لمعايير خاصة تختلف كثيرا من بلد إلى آخر، بل ومن منطقة إلى أخرى تبعا للتجمعات الإثنية أو اللغوية، وهكذا فإننا نجد الموسيقىات الشعبية للعراق وسوريا ولبنان ومصر وليبيا وتونس والمغرب... كما أنه يوجد بداخل العالم العربى موسيقىات كردية وأرمنية وتركمانية وغيرها.

ويقف على النقيض من هذا التعبير الموسيقى الخاص بتجمعات إثنية والذى يتمثل على وجه الخصوص فى التقاليد الفلكلورية للفلاحين وسكان الجبال والبدو،

نوع آخر من الموسيقى المبنية على صيغ وبنيات راقية تعد أساسا في المدن الكبرى التي صارت في بداية ونهاية العصور الوسطى مراكز إشعاع للحضارة الإسلامية: دمشق، بغداد، قرطبة، القاهرة، وهذه الموسيقى الكلاسيكية التي تعتبر ثمرة الأعمال التي شارك فيها أصحاب النظريات والفنانون، كانت التعبير عن الفن الموسيقي الذي ولد في نطاق حضارة الإسلام وذلك جنبا إلى جنب من التعبيرات الأخرى الفلسفية والعلمية والصوفية.

وبهذه الصفة فإن هذه الموسيقى الراقية هي نتاج تركيبي، وهو لذلك يخص كل البلاد التي كانت جزءا في مجال حضارة الإسلام، ولذلك فإنه بالرغم من بعض الاختلافات أو الفوارق الدقيقة في الشكل، فإن ما نسميه "الموسيقى الكلاسيكية العربية" يماثل في بنيته وفي أشكالها الأساسية، الموسيقى الكلاسيكية التركية أو الفارسية، وهي من جهة أخرى وأساسا نفس الموسيقى الموجودة في الشرق الأدنى العربي وفي المغرب، فالفارابي يتنازع العرب والترك في نفس الوقت، وابن سينا يدعيه الإيرانيون والترك والعرب كل منهما لنفسها، لقد اقتبست نظرية السلم الموسيقي في جوهرها من اليونانيين، أما تأليف المقامات فمصدره جزئيا فارسي، وهذه المقامات مازالت تحتفظ إلى يومنا هذا بأسمائها الفارسية القديمة بالنسبة للعرب والأتراك والإيرانيين فهي بالنسبة لهم جميعا: رست، سر — جاه، نهاوند، جهار — جه، شنهاز، نوروز، وبالمقابل فالاصطلاحات الخاصة بالإيقاعات قد احتفظت بأصولها العربية: رمل، ثقيل، خفيف، بسيط، دارج.

نرجع إلى أنماط الفرق المختلفة الناجمة عن التأثيرات الإقليمية وإلى تطور منفرد متسم بفقد أو تعديلات اصطلاحية، فهي التي أعطت الموسيقى الكلاسيكية الحديثة لهذه الدول الثلاث الإسلامية الكبرى طابعها المميز، مع استمرار موسيقاها الشعبية بطبيعة الحال مختلفة أساسا.

وتتوه مصادر الموسيقى العربية فى خضم عدة معطيات ميثولوجية وتاريخية
ورثية ونظرية وموسيقية تجعل من مجرد المحاولة لدراسة تركيبية تاريخية
مترابطة وأمنية ضربا من الوهم.

إن تاريخ المصادر يدور على ثلاث مستويات يلى كل منهم الآخر فى الزمن،
وغالبا ما كانوا متوازيين، وينفصلوا أحيانا ليصلوا فى النهاية إلى ما نعرفه من
الموسيقا العربية، ويعتمد هذا التاريخ فى وقت واحد أو منفصل على منابع
ميثولوجية أو توارثية، وعلى وقائع ذات طابع أدبى أو زمنى، وعلى مؤلفات
نظرية، ويمكننا أن نضيف إلى ذلك مخلفات الرواية المنقولة التى تم حفظها
وممارستها إلى يومنا هذا.

الموسيقى والأساطير والخرافات:

بالنسبة لجزء من المؤرخين العرب فإن الموسيقى أصلها دينى أو خليط من
السحر والخرافة، وهم فى ذلك على النقيض من أصحاب النظريات والباحثين فى
الموسيقى، وهناك جمع غفير من الروايات تتردد ويتولد عنها نظرية كاملة نسجت
خيوطها من الرموز والخرافات عن الأصل الموسيقى، فإذا ما طبقت هذه الأصول
على الموسيقى العربية فإنها تختلط وتتضارب، كما يحدث تماما بالنسبة لمعظم موسيقات
الشعوب القديمة، مع التعزيم السحرى، فالإنشاد مثله فى ذلك مثل الشعر الذى لا
ينفصل عنه، ينشأ عن قوى سماوية غير منظورة ويملك قدرة فائقة وبذا لم يعد الشاعر
المغنى ذلك الصانع الكلمات الجميلة أو الناقد للمزامير، ولكن صاحب رؤى، يضرب
فى الغيب، أو هو مبنى على اتصال بالأرواح والآلهة، ومن أجل هذا فإنهم يخلطونه
بالأدب العربى فى عصر ما قبل الإسلام، فى الجاهلية بالكاهن والعراف، أو الساحر
المشعوذ الذى يأتى المعجزات باسم الآلهة، أو كذلك مع المجنون الذى به مس من
الشيطان والذى يتكلم بلغة الأرواح والآلهة. (يتصرف من كتاب الموسيقى العربية
لسيمون جارجى، بالفرنسية، باريس، ١٩٧١).

العرب وتحديات الإصلاح

لقد أثبتت الأحداث منذ عقود طويلة أن العالم العربى مستهدف فى ثرواته وثقافته ومعتقداته، الأمر الذى وضعه أمام تحديات جسام لابد من التصدى لها والتغلب عليها، ولن يتأتى ذلك بإظهار النوايا الحسنة أو التمنيات الطيبة. فالأمر جد خطير ويحتاج إلى تفكير وتدبير فى شتى مناحى حياتنا والبحث عن الفجوات والثغرات والاختلالات ومعالجتها بشكل حازم، فالماضى القريب قد علمنا الكثير وأظهر لنا العديد من الأمور التى أصبحت لا تخفى على أى إنسان ولكنها مازالت خافية علينا لأننا لم نستوعب دروسها أو مواضعها، ولم نحاول الاستفادة من تجاربنا وتجارب الآخرين، فالعلم المعقد الذى نعيش فيه لا يسمح لنا بالتقاعس أو التخامل أو التوكل على الغير الذى يراقبنا عن كثب ويترصد بنا ريب المنون لكى يخلق الأذى والأسباب الوهمية ليحقق مآربه ومطامعه فى القضاء على هذا العالم العربى الذى يؤرقه ويفسد عليه ديمقراطيته وعلمايته التى يتبناها وينادى بها ليل نهار.

ولاشك أن الأمور ليست بهذه السهولة أو بهذه البساطة بل هى أمور شائكة ومعقدة تتطلب منا الصبر والأناة والحكمة والتخلص من أوهام الماضى وخرافاته والتطلع إلى المستقبل الذى نريده لأنفسنا ولأجيالنا من بعدنا، لقد قلدنا الغرب فى أمور كثيرة دون أن ندرك نوابع هذا التقليد أو تداعياته علينا ودون أن نعى أخطاره وانعكاساته على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالتقليد الأعمى ليس ضارا فقط ولكنه مدمر لهويتنا وشخصيتنا، ورغم الاحتفالات الفكرية الصاخبة التى عمت وطننا العربى، فإنها لم توصلنا إلى تصحيح آرائنا أو توسيع مداركنا، ولم تفتح باب الحوار الجدى مع الآخر لنستشف بواطن أموره ونهتدى إلى تدارك ما ظهر من مخططاته وما بطن.

لاشك أن معظم سلبيات عالمنا العربى وعبوبه إنما تعود أساسا وفى الدرجة الأولى إلى ما تعرض له هذا العالم من قهر سياسى ومن احتلال أجنبى خلف لنا نظرية الأنظمة العربية المركزية التى فرضت مركزية سياسية وإدارية وبيروقراطية متضخمة لم تحررنا من التخلف ولم ترشدنا إلى الطريق الصواب.

ولقد كتب علينا نحن العرب أن نتحمل أوزار حروب الغرب وأطماع الصهيونية فموقفنا من إسرائيل والصراع المصيرى معها وضعنا فى عداء مفتوح هو أن نكون أو لا نكون، كما أنه قد جمد كل التطورات والأوضاع الداخلية بل ووجهها وجهات مدمرة أو غير سوية أو سليمة كالتسليح المفرط والديكتاتورية العسكرية والانحسار الإيديولوجى، فقد نجحت الصهيونية فى إنهاء وإفناء القومية العربية التى لم تكن قد بدأت بالكاد وكانت فى مرحلة التكوين والنمو بالمعنى الحديث، فقد بدأت هذه القومية العربية كوحدة ثقافية روج له الأدباء والمفكرون وأمثالهم فى الثلاثينات من القرن الماضى، والآن انتهت القومية العربية كما بدأت مجرد وحدة ثقافية لا كوحدة سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية، وجاءت الحرب على العراق واحتلاله بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، والمسمار الأخير فى نعش العروبة.

غير أن كل هذه الأمور لا ينبغى أن تفت فى عضدنا أو تصيبنا بالهوان أو الشعور بالذل أو المذلة، بل على العكس ينبغى لها أن تكون حافزا ودافعا لنا على تغيير أوضاعنا ورواينا، والتيقظ لما يحاك لنا، وأن نعد العدة لمستقبل أوضح، وهذا يتطلب منا أن نعيّن من جهتنا جملة المقاصد والقيم التى تكون عنوانا على خصوصيتنا التاريخية مع الدعوة إلى التجديد فى الفكر والعمل لكى يصبح الإنسان العربى مجموعة حية من المقاصد والقيم الرفيعة لتساعده على التصادم مع عصر العولمة، وعلى مواجهة تحديات السحق أو المحو الذى تتعرض له أمتنا على أبهى

الآخرين بدعوى صدام الحضارات وإرساء الديمقراطية ومجاربة الإرهاب فى بلادنا.

فالمواطن العربى العادى والبسيط هو آخر من يعلم حقيقة ما يدور فى الدهاليز أو ما يجرى وراء الكواليس، فهو مشغول - والحق معه - عن لقمة العيش ليسد بها رمق أسرته، كما أن المواطن العربى المتترف فى واد آخر وشغل بتحقيق ملذاته وتضخيم ثرواته مما يحول دونه ودون الاهتمام بما يجرى أمامه أو خلفه مفضلا الدعة والاسترخاء والرفاهية على أى شيء آخر.

وهذا على العكس تماما مما يحدث للمواطن فى الغرب حيث يتمتع الغنى والفقير بنفس حقوق المواطنة وواجباتها ومسئولياتها التى تجسدها الديمقراطية الحقيقية التى ينعم بها فى هذا الغرب الذى حقق بذلك تقدمه وانتعاشه ونجاحه وهذا ما نتطلع إليه بلادنا العربية منذ سنين طوال دون جدوى.

إننا فى حالة يقظة ثانية نتزعنا من العمل السياسى الفرعى وتردنا إلى العمل الروحى والعمل العقلى معا لكى نخرج من دوامة الأساطير والخرافات السياسية والتخلص من منطق "الهروب إلى الإمام".

مستقبل العمل العربي

دأبت الأمة العربية منذ عقود على الدعوة إلى توحيد كلمة العرب ولم شملهم، ونودى بالوحدة العربية كصمام لأمان هذه الأمة وسلامتها، وشغلتنا هذه الأفكار عن حقيقة بديهية وهى أن عالمنا العربى متعدد الجوانب والأبعاد، وأن بيئاته القومية ليست متجانسة تجانسا مطلقا، وقد أدى بنا ذلك إلى نوع من عصبية العروبة التى أشعلتها وأجبت نيرانها القضية الفلسطينية التى استحوذت على قدر كبير من الاهتمام بل واستحوذت على مسار حياتنا وعلى تفكيرنا وأفعالنا.

ولقد دفعنا ذلك إلى محاولة تجميع كلمة العرب والتضامن أمام هذه الهجمة الصهيونية الشرسة التى تعاملنا معها بطريقتنا المعهودة أى بالكلام المعسول والتشديق بالأقوال الملتهية التى لا تقوم على أى أساس استراتيجى أو فكرى سليم. قد أنسانا ذلك أن سر نجاحنا فى التخلص من الكابوس الصهيونى إنما يكمن فى إصلاح بيتنا من الداخل وهو إصلاح لا يقوم على المهارات بل على الفكر السليم والعلم الحديث والإيمان الحقيقى، وكان من المفروض أن نوقفنا دولة إسرائيل التى زرعت فى قلب عالمنا العربى من سباتنا العميق وأن ندعونا إلى مراجعة أوراقنا واتخاذ التدابير اللازمة والحاسمة لتعزيز أوضاعنا حتى لا ننفرض بمرور الزمن.

إن سر غطرسة إسرائيل ونجاحها حتى الآن فى التوسع والعريضة يقوم على أمرين اثنين: هما امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وثانيهما: النظام الاجتماعى السياسى القائم على أساس حقوق الإنسان الإسرائيلى وحرياته رغم أنها جاءت على حساب حقوق الشعب الفلسطينى وحرياته، واستندت إلى نظرية الحق الإلهى المقدس وليس من الموضوعية إذن أن نبحت عن توحيد كلمة العرب أو لَمَّ شملهم بل فى تعميق مفهومنا للديمقراطية فى كل قطر وفى كل دولة من دول العالم العربى.

إن عالماً العربى بعد ضربة العراق المميتة والانقراض الأمريكى على الشرق الأوسط بهدف تطويره وإصلاحه، يحتاج إلى أن تقوم كل دولة من دولنا العربية بإدخال الإصلاحات المطلوبة سياسياً واجتماعياً وثقافياً. وأن تهتم كل دولة بمصالحها الخاصة بتحقيق طموحاتها فى أن تصبح قوية داخليا ومكرمة خارجيا، ولن يمنع ذلك من وجود نوع من التنسيق والتشاور بين هذه الدول وبين بعضها البعض دون تدخل فى شئون أى منها أو إجبارها على انتهاج سياسة ما. وقد يفضى بنا ذلك مستقبلا إلى خلق اتحاد عربى له مجلس منتخب يتولى بحث القضايا المشتركة ويضع الحلول الملموسة فى جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والثقافية فيها.

لقد آن الأوان لكى نستعيد مكانتنا فى هذا العالم المتعولم الذى أصبح كالغول المطبق على صدورنا وعلى أفكارنا.

الإعلام والديمقراطية

تتيح الديمقراطية السليمة للجميع المشاركة فى الحياة السياسية والعملية، وهى التى تسمح بحرية الرأى والتعبير والمنافسة الحرة بين جميع الآراء ووجهات النظر، مع احترام دولة القانون والمحافظة على أركانها، ويستطيع المواطن فى إطارها الوقوف على الحقيقة ونشرها على أوسع نطاق، ولا تجوز الديمقراطية ما لم يكن هذا المواطن على علم بجميع جوانب الحياة العامة، وهنا برزت أهمية الصحافة ووسائل الإعلام بوصفها الطرق المشروعة التى تؤدى هذه المهمة باعتبارها عنصرا أساسيا فى حياة أى مجتمع مدنى، فالإعلام المستنير هو أكبر ضمانة للحرية، كما أن شفافية هذا الإعلام تكمن فى نشر كل المعلومات التى تتعلق بالقوى الفاعلة فى المجتمع، وهذا بطبيعة الحال يلقى على عاتق الصحفيين العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة مسئولية قول الحقيقة، أو عدم الكشف عنها بمطلق حريتهم وبمحض اختيارهم.

فالصحفى يؤمن بضرورة الإفصاح عن الحقيقة عند الضرورة وإن كانت مرة، وذلك بكل الموضوعية والأمانة.

وقد يحدث فى بعض الأحيان نوع من الانحراف قد يسيء إلى المهنة ككل، وذلك عندما تُخلى الحقيقة مكانها لأسباب أخرى مثل حماية المصالح الخاصة أو الحصول على أكبر مجموعة ممكنة من القراء بأى ثمن، ولكن الصحفيين الملتزمين بأخلاقيات المهنة، لم يدخلوا هذا البلاط إلا وهم متحصنون بها وبسلوكياتها الأدبية الراسخة التى تصونهم من الوقوع فريسة لبريق المال أو النقود أو الشهرة، فهم على قناعة بأنهم حفظة حرية الفكر، وأن عليهم أن يمارسوا عملهم بروح التمييز بين الإعلام الحقيقى والإعلام المضلل.

إن تاريخ صحافتنا العريق ودورها فى أطوار حياتنا يجعلنا نؤمن بأنها الضمان لحقوق المواطن، وبأنها البرهان على حريته فى التعبير، وإمامه بحقائق الأمور ومجرياتها، وأن يقول الصحفى الحقيقة دائماً، فهذا أمر مفروغ منه، أما أن يحرفها أو يشوهها لغرض فى نفسه، فإنه بذلك يشكل تهديداً للحرية على إطلاقها، فهذه الحرية كانت دائماً لها حدود، وهذه الحدود قد تكون أخلاقية أو سياسية أو قانونية، فالحدود الأخلاقية هى التى تدخل فى نطاق المساس بحرمة الأشخاص، والحدود السياسية هى التى ترتبط بأسرار الدولة العليا، أما الحدود القانونية فهى الحدود التى تنطبق على الجميع، فالصحفى هو أولاً وقبل كل شيء مواطن ككل المواطنين، وهو كأي بشر إنسان له قدراته وإمكاناته، وهو يعيش واقعه التاريخى وبكل أبعاده إن زماناً أو مكاناً، وعلى ذلك فالمساواة بين الجميع أمام القانون لا مناص منها، غير أن هذه الحدود القانونية فى أى بلد من البلدان الراقية (ولا أقول الديمقراطية..) لا تصل إلى حد سجن الصحفى وتوقيفه. فمع ما يمثل ذلك من اعتساف شديد، فإن هذه البلدان قد تخطته وتجاوزته كيما لا توصم بأنها تحاول تكميم الأفواه أو أنها تسعى إلى الانغلاق والتخويف، وهنا ورغم أن الفكرة قد تبدو ساذجة، فربما استطعنا بدلا من اللجوء إلى القانون والعقوبات المغلظة أن نراهن على الضمير والثقة، ضمير الصحفيين الذين يعرفون تماماً كيف يحددون ما يتعلق بمجال الإعلام، وما يدخل منه فى نطاق الحقيقة من عدمه، ثم الثقة فى القراء الذين يختارون صحفهم عن خبرة واقتناع، ويعرفون كيف يفرقون بين الغث والسمين.

ألوان الحياة الثقافية فى مصر

ماجت حياتنا الثقافية خلال القرن الماضى بألوان متعددة من الثقافات والتيارات الفكرية والأيدولوجية التى تلاطمت فى بحار العلم والمعرفة واجتذبت العديد من العلماء والباحثين ممن اشأبت نفوسهم وسمت إلى الغوص فى أعماق المعارف الجديدة التى هلت علينا من الخارج وسبر أغوار ما لنا من تراث علمى وإرث حضارى خلفته لنا حضارتنا العربية والإسلامية، فكان ذلك مدعاة لتشعب الاتجاهات وتضارب الآراء واختلاف وجهات النظر، فظهرت مدارس ومذاهب فكرية تشابهت حيناً وتضاربت أحياناً كثيرة، وأفرزت لنا نوعيات مختلفة من المثقفين والمفكرين الذين أثروا الحياة الثقافية بكتاباتهم ومؤلفاتهم، وأثاروا بأفكارهم ونظرياتهم حماس جمهور المثقفين والمتعلمين وشحنوا أذهانه وملكوا عليه تفكيره ووجدانه.

غير أن هذا لم يتم بسهولة أو برفق، فقد اتسم المناخ الثقافى بالمتناقضات والمشاحنات الأدبية وعانى من آلام المخاض ومن انعكاسات عصور الكبت وانعدام الحرية، وامتألت الساحة بشخصيات تمتعت بجاذبية خاصة وعرفت بقلقها الروحى والوجدانى وغيرتها على نشر الثقافة والفكر.

وجاء القلق مشتق من فعل تقلق الشخص أى انزعج واضطربت بما فى ذلك من عدم الاستقرار فى مكان واحد أو الثبات على رأى واحد، فهو دائم النقلب فى مسلكه محاولاً الإمساك بالحقيقة ساعياً نحو الكمال، معرضاً عن الظاهر الساذج إلى الأعماق والأصوب، وجاعت الغيرة لكى تدل على ما كان يعتل فى نفس هذا الشخص من حمية وأنفة وما يحذوه إلى البذل والعطاء بقصد نفع المجتمع وحشيه على طلب العلم والاستزادة من المعرفة، وكأنه يغار عليه من سوء عاقبة الجهل والاستكانة إلى القشور فبات أشد أفراد هذا المجتمع تمرداً وقلقاً.

لحات من مسيرة طلعت حرب

لقد كتبت مسيرة طلعت حرب عدة مرات، وجرّت محاولات للتعريف بهذا الرجل العظيم وإبراز ما بذله من جهود وما حققه لبلده من إنجازات فى مجال الاقتصاد، دون غيره من المجالات الأخرى التى اهتم بها وأبدع فيها، وتحوطاً لعدم الوقوع فى هذا المحذور أو التورط فيه، فقد آلينا على أنفسنا من البداية العمل بطريقة منهجية مرسومة شأن أشد المؤرخين حرصاً على دقة وارتداد كل ميدان من الميادين التى طرقها، ومعالجة كل جوانب حياته العملية والشخصية دون مبالغة أو شطط. فكل إنسان مهما بلغت عظمته وعلا قدره، له جوانب قوته وجوانب ضعفه، كما أن له أصدقاء وله أعداؤه أيضاً سواء بمسوء، فما بالك بشخص كطلعت حرب الذى أقام الدنيا وأقعداها فى زمانه، ولم تحسن مكافأته فى أواخر أيامه..

ولقد كانت تربية طلعت حرب ونشأته الأولى فى أسرة عصابية متدينة، من أهم أسباب نجاحه فى حياته العملية بل وأهمها طرأ، فقد ظل طلعت حرب طوال حياته متمسكاً بأهداف دينه، محافظاً على تعاليمه، مقيماً لشعائره، مما منحه قوة روحية عالية ونفساً سوية راضية، وزوده بمكارم الأخلاق وصفاء النفس، وحصنه ضد المفساد والمزالق التى انزلق إليها غيره فى ذلك العصر، وقد أهله ذلك أيضاً للاتجاه نحو كتب التراث التى سرعان ما استوعب مضامينها واستفاد من كنوزها، وأضحت زاده وزواده يهرع إليها فى أوقات فراغه مستمداً منها العون والراحة.

وقد ساعدته دراساته وأبحاثه التراثية على اكتساب أسلوب عربى رصين وعلى قياس أمور حياته بمقاييس الإسلام والعقل والفطرة السليمة التى جبل عليها منذ الصغر، فشب على الكلمة الطيبة قولاً وعملاً، وعلى الأخلاق المحمودة والسلوك الفاضل مما أضفى عليه لثاء من الناس والرضا من الله سبحانه وتعالى.

ولم تغره الدنيا بزخارفها ولم تدخل إلى قلبه رغم أنه كن بملكها فى يده، فعاش مطمئن البال منشراح الصدر، محبوبا عند الناس رغم كثرة حساده ومعارضيه، وكان لكل ذلك أثره فى موقفه ومنهجه الذى اتخذوه ورسمه لنفسه، وهو الابتعاد عن الأمور السياسية وعدم التدخل فيها، فنأى بنفسه عن مهاتراتها والأعبيها، ولكنه رغم ذلك لم ينج من مؤامرات رجالاتها ودسائسهم.

ولاشك أيضا أن طلعت حرب كان فلتة من فلتات الزمن وظاهرة من ظواهره التى نادرا ما تتكرر. وقد قبض الله لمصر هذا الرجل فى فترة عصبية من تاريخها لكى ينتشل اقتصادها من براثن الاستعمار وأعوانه من الأجانب فى مصر، فقد رأى بثاقب بصره أن السبيل إلى النهوض الاجتماعى بشعب مصر يمر حتما وبالضرورة عبر النهوض الاقتصادى الذى وقف الاستعمار حائلا دون تحقيقه لغرض فى نفسه.

وقد تنبه الوعى الاجتماعى لدى طلعت حرب بفضل ثقافته ومعرفته باللغات الأجنبية ولاسيما اللغة الفرنسية التى أتقنها وأطل من خلالها على منابر التحضر والتنوير والاحتكاك بالعالم الخارجى والانفتاح على تطور العصر، وبدأ فى ثورة على الأوضاع التى كانت سائدة ونادى فى كل كتاباته بضرورة تغييرها، ولم يهدأ له بال حتى بلغ ما بلغه من نجاح فى وضع اللبنة الأولى لاقتصاد مصرى صميم، وكان فى صراعه المصيرى الشاق هذا لا يستمد العون إلا من رب العالمين ومن الشعب المصرى الأبى الذى ساندته وأزره بعد أن عانى من طفيليات الاستعمار ممثلا فى الملكيات والامتيازات الأجنبية، ولم يكن لكتلة الشعب سوى الفتات.

ولقد عاصر طلعت حرب الفترة التى أعقبت الاحتلال مباشرة، وهى الفترة التى شهدت عملية تخريب وتحطيم للصناعات القائمة فى مصر، ففى الثمانينيات من القرن التاسع عشر كانت الآلات وأدوات مغازل القطن التى أنشأها محمد على قد

بيعت، كما بيعت مصانع وورش وسفن شركة الملاحة الخديوية لشركة إنجليزية بثمن بخس هزيل بل هزلى كما يقرر جمال حمدان فى شخصية مصر.

وحدث هذا أيضا للأسطول النهري وترسانة بولاق ومصانع الورق والأسلحة والذخيرة، فقد تمت تصفيتهما لكى لا تتنافس مصانع إنجلترا التى كانت ترى أن السوق المصرية ذات أهمية فائقة لها، وأن فتح مصنع فى مصر هو إغلاق لمصنع مماثل فى إنجلترا..

وفى هذا الجو الخانق كان على طلعت حرب أن يفكر وأن يعمل وأن ينفذ، وفى هذا المناخ المثبط للهمم، أمكن لبنك مصر بقيادة طلعت حرب أن يظهر فى الثلاثينات من هذا القرن بنشاطه الواسع المتعدد وبصرحه الصناعى الذى شيده بعرقه وكده، وخاصة صناعة الغزل والنسيج فى المحلة، ودخل بذلك الوطنيون مجال الصرافة والصناعة التى امتصت بسرعة أعدادا كبيرة متزايدة من العمالة، وفتحت أبواب الرزق أمام آلاف المصريين.

وأترك للقارئ أن يتصور ما واجهه طلعت حرب طوال حياته العملية من صعوبات ما تصدى له من معارك، انتهت للأسف بتغلب قوى الشر والبغى — داخليا وخارجيا — وتكتلها ضده بعد أن أصبح شوكة فى حلقها ينبغى اقتلاعها، فكان ما كان من إجباره على الاستقالة من عضوية وإدارة بنك مصر فى سبتمبر ١٩٣٩، وهو فى قمة عطائه لمصر، وظل فى عزله التى اختارها لنفسه وهو لا يفتأ يفكر فى هموم مصر حتى لقي ربه فى أغسطس (١٩٤١) عن عمر يناهز (٧٤) سنة.

وقد خلف لنا طلعت حرب مجموعة الأعمال التى نشرها فى الفترة من ١٣٠٩هـ إلى ١٣٢٢هـ، وهى حسب التسلسل الزمنى على النحو التالى:

١ — البراهين البينات على وجوب تعليم البنات (مطبعة النيل، ١٣٠٩هـ).

٢ — علاج مصر الاقتصادى (مطبعة الجريدة، ١٣١١هـ).

- ٣ — تربية المرأة والحجاب (مطبعة الترقى، ١٣١٧هـ).
- ٤ — فصل الخطاب فى المرأة والحجاب (مطبعة الترقى، ١٣١٩هـ).
- ٥ — تاريخ دول العرب والإسلام (الجزء الأول الذى لم يطبع غيره)، الطبعة الثانية ١٣٢٢هـ.
- ٦ — كلمة حق عن الإسلام والدولة العلية (رسالة مترجمة عن الفرنسية).

دور أعلام القبط فى تراثنا

لقد لمعت فى كنف الحضارة العربية الإسلامية التى سادت مصر فى العصور الوسطى، أسماء قبطية فى مواقع مختلفة، وقامت بين أقباط مصر نهضة دينية وفكرية مشهورة بدأت فى القرن الثانى عشر الميلادى (السادس الهجرى) ووصلت أوجها فى القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) حيث برزت عدة شخصيات قبطية لعبت دورا ملحوظا فى الحياة الثقافية والعامة، واللافت لنظر الدارسين لتاريخ مصر هو أن هؤلاء العلماء قد حظوا باهتمام المستشرقين الذين اعتنوا بدراسة تراثهم وسهروا على تحقيق مخطوطاتهم وآثارهم.

ومن أشهر الشخصيات التى تركت بصماتها على الفكر القبطى، أبو المكارم أسعد بن الخطير بن مماتى الشهير بالأسعد بن مماتى (٥٠٤ — ٦٠٦هـ / ١١٤٩ — ١٢٠٩م)، وكان ابن مماتى من كبار الكتاب وأحد الرؤساء والأعيان، وهو ينحدر من أسرة قبطية كانت تقطن مدينة أسيوط، ومنها نزحت إلى العاصمة حيث تولى أفرادها الولايات والمناصب المهمة، وقد تولى ابن مماتى نظارة الدواوين فى الديار المصرية زمن الملك الناصر وقد أطلق عليه القاضى الفاضل عبد الرحيم

البيسانى وزير صلاح الدين الأيوبي لقب "عندليب المجالس" لفصاحة لسانه وسلاسة أسلوبه.

وعندما تولى صفى الدين بن شكر الوزارة خلفا للقاضى الفاضل، خاف ابن ممتائى من بطشه، فترك مصر وقصد مدينة حلب لاثذا بالسلطان الملك الظاهر، وأقام هناك حتى وفاته، وقد ترك لنا مؤلفات متنوعة تدل على نبوغه وعراقته فى الكتابة، منها كتاب "سر الشعر"، و"سوء عاقبة الظلم"، و"روائع الوقائع فى التاريخ" و"نظم سيرة صلاح الدين" كما نظم كتاب "كليلة ودمنة"، وقد اشتهر كتابه "قوانين الدواوين" الذى ألفه للسلطان العزيز وأودعه معلومات نادرة عن تنظيم الزراعة والرى والمكايل والموازين والغابات والحيوانات، وقد قام بتحقيق الكتاب ونشره سورىال عطية وفى أيام الخليفة الفاطمى الأمر بالله، احتل المكين جرجس بن العميد الشهير بالشيخ المكين بن العميد (٦٠٢هـ - ٦٧٢م) مكانة مرموقة، وخلف أباه فى ديوان الحبش، وتنتقل بين القاهرة ودمشق، وهناك دخل السجن فى أيام الظاهر بيبرس عندما نقم عليه على إثر الاضطرابات إبان الغزو المغولى للشام، وأفرج عنه بعد خمسة عشر عاما.

وقد جاء تاريخه الذى يحمل عنوان "المجموع المبارك" سردا للأحداث التاريخية منذ بدء الخليقة وحتى اعتلاء بيبرس للسلطة، وهو من أوائل من كتبوا الحوليات التاريخية، وقد اعتمد المكين فى كتابته للقسم الخاص بالعصر الإسلامى على ما جاء فى التاريخ الصالحى لابن واصل، وقد نشر المستشرق الفرنسى كلود كاهن هذا الكتاب عام ١٩٥٥.

أما ابن الراهب القبطى واسمه أبو شاکر بطرس بن أبى الكرم بن المهذب (٦٨١هـ)، فهو سليل أسرة قبطية عربية كانت تقطن مصر القديمة، وكان كل أفرادها يخدمون الكنيسة أو من كبار موظفى الدولة الأيوبية، وقد رسم ابن الراهب

قسا قبطيا فى دير المعلقة، وكان يعمل بديوان الجيش، لكنه تفرغ فى وقت لاحق للتأليف والكتابة، وترك عدة آثار منها: المجامع السبعة الأولى، والبرهان فى القوانين المكمل، وانقراض المهلة فى العقائد والآداب النصرانية، والشفاء فى كتب ما استتر من لاهوت المسيح، وكذلك "كتاب التواريخ" الذى أورد فيه سير البطارقة، وقد نشره الأب لويس شيخو مع ترجمة لاتينية عام ١٩٠٣، كما ترجم أيضا إلى اللغة الإثيوبية (الجعيز)، وقد استفاد منه المقرئى وابن خلدون، وله أيضا كتاب فى لغة القبط "أصول مقدمة سلم اللغة القبطية".

ومن الأقباط الذين اشتهروا فى عصر أسرة قلاوون: الشمس بن كبر، أبو البركات بن الأسعد (توفى حوالى ٧٢٠هـ)، وكان قسا فاضلا وعمل كاتباً للأمير بيبرس المنصورى، نائب السلطنة فى مصر، وهو الذى حماه وآواه زمن الفتنة التى وقعت بين بعض المسلمين والأقباط، فظل طوال حياته يعترف لمخدومه بالفضل، حتى بعد أن ترك خدمته ليتفرغ للكنيسة حيث صار خادماً للكنيسة الكبرى الكاتدرائية بالمعلقة بمصر.

ولابن كبر عدة مؤلفات مشهورة فى علم اللاهوت منها: جلاء العقول فى علم الأصول الملقب بكشف الأسرار الخفية فى أسباب المسيحية، وكتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة فى الفقه الكنسى، وقد ترجمه إلى الفرنسية ونشره الأب تيسران وجاستون فيبيت عام ١٩٢٨. ووضع قاموساً للقبطية والعربية نشره المستشرق أثناسيوس كيرتشر. وقد أفردها بدراسة موثقة نشرت بدائرة المعارف الإسلامية (البن - هولندا) تحت مادة "ابن كبر".

ولقد سادت ظاهرة أسرة أولاد العسال، وهى عائلة قبطية عظيمة القدر، النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى، وقد عاشت هذه العائلة فى القاهرة بعد انتقالها من بنى سويف، وكان من أشهرها:

أ - الأسعد أبو الفرج هبة الله بن العسال، وكان لغويا ومفسرا للكتاب المقدس، وكتب بالعربية كتابا فى النحو القبطى، وكان يطلق على نفسه "الكاتب المصرى".

ب - الصفى أبو الفضائل بن العسال، وكان مشرعا وجدليا، وصنف إلى جانب الرسائل الدينية مجموعة مختصرة من القوانين التى شرعها المجمع المقدس القبطى الذى عقد بالقاهرة علم ١٢٣٩م، والذى جاء انعقاده فى كنيسة حارة زويلة بالقاهرة.

ج - أبو إسحاق ابن العسال، وهو أصغر عائلة العسال، وتولى بعض المناصب الرسمية، مصنف كتاب السلم فى مفردات القبطية والعربية التى تستعمل فى الصلاة، وقد نشره كيرنشر، وله مجموعة عامة لقوانين الكنيسة من عهد الرسل إلى عهد الأباطرة.

وللأسف أننا لا نعرف التواريخ المضبوطة لحياة أولاد ابن العسال، ولذلك نشأ الاضطراب فى نسبة المخطوطات التى خلفوها، رغم أن خزائن الكتب فى أوروبا تحتفظ بالعديد منها، وكذلك المتحف القبطى الذى يقال إنه به (٤٩) مخطوطة منسوبة إليهم، وقد قام المستشرق الهولندى جورج جراف بحصرها وفهرستها.

ويعتبر المؤرخون أن الثالث الرائد والموسوعى المكون من ابن الراهب وابن كبير وأولاد ابن العسال، هو بمثابة ذروة العصر الذهبى للفكر القبطى فى مصر الإسلامية.

فهرست المحتويات

- ١- سيرة رسولنا محمد ﷺ ٥
- ٢- من الوصايا النبوية ٨
- ٣- من هدى القرآن ٩
- ٤- من وحى القرآن ١٣
- ٥- كلمة عن تاريخ الإسلام ١٧
- ٦- صحيح البخارى ومنزله ١٩
- ٧- المجددون وإشكاليات التجديد ٢٤
- ٨- قول فى المعتزلة ٢٩
- ٩- ابن حزم القرطبى والمذهب الظاهرى ٣٤
- ١٠- هل كان العلماء يتحاسدون ويتباغضون ٣٩
- ١١- عن تفسير الأحلام ٤٢
- ١٢- تطور العلم عند العرب ٤٥
- ١٣- قراءات فى التراث العربى ٤٩
- ١٤- تحويل السنين عند العرب ٥٢
- ١٥- فى مدلول اليوم والأسبوع والشهر عند العرب ٥٤
- ١٦- يوتوبيا القرامطة ٦٢
- ١٧- إخوان الصفا ورسائلهم ٦٦
- ١٨- النخل والنخيل فى منظومة الشعر والنثر ٧٢

١٩-	الشعر الصوفي عند ابن نوح القوصي.....	٧٦
٢٠-	زجل الدراويش في مصر.....	٨١
٢١-	الموسيقى العربية.....	٨٦
٢٢-	العرب وتحديات الإصلاح.....	٨٩
٢٣-	مستقبل العمل العربي.....	٩٢
٢٤-	الإعلام والديمقراطية.....	٩٤
٢٥-	ألوان الحياة الثقافية في مصر.....	٩٦
٢٦-	لمحات من سيرة طلعت حرب.....	٩٧
٢٧-	دور أعلام القبط في مصر.....	١٠١
٢٨-	فهرست.....	١٠٥

تم بحمد الله تعالى

